

સૂચગાડાંગ સૂત્ર

વિભાગ ૧ લો.

સટીક ભાષાંતર

લેખક મુનિમણેક.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાષ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૨૧૮૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સૂચનાવલિ : ૨૨૪

વિષય પૃષ્ઠ : ૨૪૪૪૨ : ૬

સૂચગાડાંગ સૂત્ર.

સટીકનું ભાષાંતર ૧-૨ અધ્યયન.

વિભાગ ૧. લો.

લેખક-મુનિ માણિક.

પ્રસિદ્ધ કરનાર,

શ્રીમન્ મોહનલાલજી જૈનશ્વે.

જ્ઞાનભંડાર-સુરત ગોપીપુરા

તરફથી,

ચુનીલાલભાઈ ગુલાબચંદ દાળીયા,

મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી.

પ્રથમાવૃત્તિ. પ્ર. ૫૦૦.

મૂલ્ય રૂ. ૧૧૧.

બોર સં. ૨૪૪૬. સને ૧૯૨૨. વિ. સં. ૧૯૭૬.

ધી. યુનિયન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ કં. લીમીટેડમાં શ્રી. મોહનલાલ
ચીમનલાલે છાપ્યો. ટંકશાળ—અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
૧૦૩૫ દાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
તૈયાર વેચાતા પુસ્તકોનું લિસ્ટ.
૫૩૧: ૨૪૬૬૨: ૯

આચારાંગના પાંચે ભાગો. દરેકના બે રૂપિયા.
દશવૈકલિકના દરેક ભાગનો દોઢ રૂપિયો.
સૂચકાંગના પ્રથમ ભાગનો દોઢ રૂપિયો.

છપાય છે.

આવશ્યક અને સૂચકાંગ.

મળવાનાં ઠેકાણાં.

સુરત ગોપીપુરા શ્રી મોહનલાલજી જૈન પ્રવે. જ્ઞાનભં-
ડારના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી.

પાલણપુર ગાંધી કેશવલાલ અમુલખ.

તથા મુંબાઈ અમદાવાદ બાણીતા જૈનપુસ્તકો વેચનારા.

અગાઉથી પૈસા ભરનાર અથવા બુકસેલરોને શેકડે
ફેસે ચોણી કરીમતે મળશે.

પાલણપુરથી આવેલી મદદ.

- ૪૦ તપગચ્છ ઉપાશરાના ગાંધી ગલભાઈ ચેલ્લ હસ્તું.
૨૫ ભણસાલી ચુનીલાલ લલ્લુભાઈ.
૫૧ ગઢના શા. લલ્લુભાઈ હરીચંદ.
૫ શા. નગીનદાસ મગનદાલ.
૫ શા. હીરાલાલ નાગરદાસ.
૨૦ દોસ્તી કાળીદાસ સાંકલચંદ.
૨૫ શા. ઉજ્જમભાઈ ખુશાલ હા. ચુનીલાલ ઉજ્જમભાઈ.
૧૦૦ સુરતના ફલીચંદભાઈની મદદના.
૫ મેતા મણીલાલભાઈ ભુખણભાઈ.
૫૦ મહેતા ચંદુલાલ લલ્લુભાઈ મારફત ઝવેરી વીરચંદ
ફલછાચંદની ખડેન દીવાળીખાઈના.
૩૦ કોઠારી ગોહડભાઈ ધરમચંદ હા. ખાપાલાલભાઈ.
૨૫ મેતા ભાઈચંદ જુમાચંદ હા. મણીલાલ ભુખણભાઈ.
૧૦ કોઠારી જીવરાજ ખેચરભાઈ.
૨૧ ગાંધી નહાલચંદભાઈ રાયચંદભાઈ.
૨૫ પારી. રવચંદભાઈ ઉજ્જમભાઈ
૨૫ મેતા વાહલુભાઈ લવજીભાઈ
૨૫ શા. અમૃતલાલ નથુભાઈ
૨૫ મેતા જીવરાજ મંગલજીભાઈ
૧૦૦ મેતા હેમરાજભાઈ હાથીભાઈ હસ્તે છાટુભાઈ

૨૫ ચાંગાના શ્રાવકો તરફથી

૫ વોણ કસલા નાથુ
 ૫ „ ગમાન ધરમચંદ
 ૫ દોસી લલુ કરમચંદ
 ૫ મુળચંદ મયાચંદ
 ૫ દોસી ભીખા ઉમેદ

૨૫ ટાકરવાડાના શ્રાવકો તરફથી

૫ શા. નાલચંદ ત્રીલોવન
 ૫ શા. જુમા હાથી
 ૫ વોણ ધુળા જેઠા
 ૫ વોણ ભાઈચંદ માણેકચંદ
 ૨ કોઠારી મોહનલાલ કર્તુર
 ૧ પીતાંમ્બર ઘાંમી
 ૧ બાઈ સમુ
 ૧ ઈશ્વર ડુંગર

૧૭૧ પાટણના જમનાદાસભાઈ તરફથી

ધન્યવાદ.

૧૦૦ ના પુસ્તકો આચારાંગ ૫ મા ભાગના શા. ભીખાભાઈ મુળચંદ તરફથી તેમના સ્મરણાર્થે પારી તલકચંદ રામચંદ તથા દોસી, મગનભાઈ કકલભાઈ મારફતે ખરીદવામાં આવ્યાં છે. જે જે પુન્યાત્માઓએ દ્રવ્ય સહાયતા આપી છે તેમનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

પ્રસ્તાવના.

દશવૈકલિક સૂત્ર સાથે આનું પશુ ભાષાંતર કરવા પ્રાર્થના થવાથી આ ભાષાંતર ફક્ત ૧ હું અધ્યયન ૧૯૭૬ ના ચતુર્માસ પછી શરૂ કરેલું અને આદર્શ પ્રેસવાળા પંડીત વાડીલાલભાઈની પ્રાર્થનાથી તેને છાપવા આપેલું, પણ તેમની બેઠકકારીથી હોઠ વરસમાં ફક્ત આઠ ફર્મા છપાયેલ અને તેમનું મરણ થવાથી યુનિયન પ્રેસમાં બાકીનું છપાવેલ છે. એટલે સાડાત્રણ ફર્મા આશરે પહેલા અધ્યયનના અને બીજા અધ્યયનના પાંચેક ફર્મા છે. કુલે ૧૬ ફરમાનું આ પુસ્તક બહાર પડે છે, અને અનુક્રમે અનુક્રુણ સંજોગે બીજા ભાગો પણ બહાર પાડવા યોજના છે, પહેલું અધ્યયન મને નવા અભ્યાસ તરીકે છે, તેમ કંઠણ વિષય છે, તેથી વાંચનારને પણ સહેજ કંટાળો આવશે, તેમ ભાષાંતર કરનારને પણ અનુભવવું પડ્યું છે, બીજું અધ્યયન તેલું કંઠણ નહોતું, અને અભ્યાસ વધેલો હોવાથી વાંચનારને સુગમ લાગશે, તેમ મને પણ ભાષાંતર કરવું સુગમ લાગ્યું છે, માટે ૧લા અધ્યયનમાં સમય નામથી જૈન સિદ્ધાંત અને પરમતોનું વિવેચન કર્યું છે, તેનું કંઈક વિવરણ કરવું અહીં યોગ્ય થાયું છે, કે અમારા જૈન નવા અભ્યાસીઓને અને જૈનેતર બંધુ ઓને વાંચવું સુગમ પડે.

જૈનોની માન્યતા.

(૧) આ સૃષ્ટિમાં જે કંઈ વસ્તુ વિગેરે આંખે અથવા જ્ઞાને પ્રત્યક્ષ જણાય, અથવા સૂક્ષ્મદર્શક ચત્રોથી કે દૂર-જીનથી દેખાય, કાનથી સંભળાય, નાકથી સુંધાય, જીભથી ચખાય કે શરીરના અવયવથી સ્પર્શ થાય, તે બધા સત્ય (વસ્તુ સ્વરૂપે) પદાર્થો છે, અને તેના બે વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે, (૧) સચેતન (૨) અચેતન. સચેતનમાં જીવ છે. અચેતનમાં જીવ નથી, આ જીવની ગણતરી સંજ્યાથી નહિ, અસંજ્યાતથી નહિ, પણ અનંતથી છે. આ જીવના બે વિભાગ છે, એક કર્મથી મુક્ત તે સિદ્ધના જીવો છે, અને બીજા આપણા જેવા સંસારીજીવો છે. આ સંસારી જીવોના અનેક રીતે અનેક ભેદ છે, અને તે ભેદોનું કારણ સર્વેમાં જીવત્વ સમાન છતાં જડપદાર્થ સાથે તેમનું કાંઈ અંશે એકમેકપણું થવાથી તે નવે નવેરૂપે દેખાય છે, અને તેની જોળખાણુને માટે તેના વિભાગ પાડ્યા છે, તે બધામાં સાથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય છે, તેથી ઉતરતાં પશુ પક્ષી અને જળચર જીવો છે, તેમનાથી ઉતરતાં હાંસ મચ્છર કીડી જળો વિગેરે છે, પણ તે બધાં જંગમ તે ચાલી શકનારાં છે. અને તે સિવાય પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વાયુ વનસ્પતિ સ્થાવર જીવો છે, સ્થાવર જીવો એટલા બધા સૂક્ષ્મ છે કે વનસ્પતિની અંદર નિગોહ નામનો એક વિભાગ છે, તેમાં સોયની અણી જેટલા

ભારીક ભાગમાં પણ અનંતા હવે છે, અને તેઓ આપણી પેઠે હવનશક્તિ ધરાવે છે, આ નિર્ગોહમાંથી એક હવ નિકળે છે, અને અનુક્રમે ઊચ્ચપદ નરદેહ પ્રાપ્ત કરી છેલ્લે મુક્ત થાય છે, આ મોક્ષનું સ્થાન સિદ્ધશિલા નામે ઓળખાય છે, એ હવેને આપણી માફક જન્મ મરણ ગુહાપો રોગ શોક કથું પણ નથી. એટલે જે કોઈ લવ્યહવ છે, તેને યોગ્ય સામગ્રી મળતાં મનુષ્યજન્મમાં આવી ધર્મ આરાધનથી આત્માને પવિત્ર કરી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષમાં જાય છે, સાધુ કે શ્રાવક કે જૈનેતરને આ એકસરખું લાગુ પડે છે કે તેમણે હરેકે આત્માને પવિત્ર કરવા ઉપર પ્રથમ લક્ષ આપવું, સ્વર્ગ અને નરકના હવેનું વર્ણન સંસારી હવેમાં છે, તે સુખ દુઃખનાં અનુક્રમે સ્થાન છે.

જૈન જૈનેતરમાં મતભેદ.

જૈનેનું કહેવું આ છે, કે સૃષ્ટિનો કોઈ પણ કરનારો નથી, પણ બધું અનાદિ છે, હવેને કર્મ અનાદિ છે, તે કર્મને અનુસારે બુદ્ધિ ખીલે છે, એ બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવાથી સ્વર્ગ અથવા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરવાથી નર્ક અથવા પશુપક્ષીની તિર્યચ મતિમાં જાય છે, એટલે આ સંસારની રચનામાં સુખત્વે

જોતાં જોજ સિદ્ધ થશે, કે જીવના કર્તાવ્ય પ્રમાણે તેને ઉચિત અનુકુળ કે અનુચિત પ્રતિકુળ મળે છે, તેમાં ઇશ્વરનો સેતાનનો કે રાક્ષસોનો દોષ નથી, રાજશાસન માફક પરમેશ્વર રાજ્ય ચલાવે છે, કે પરમેશ્વર બધાને રચે છે, સંહાર કરે છે, પાલનપોષણ કરે છે, બદ્ધા વિષય, મહેશના રૂપે છે ઇત્યાદિ લોકમાં જેટલાં મંતવ્યો છે, તે બધાં સામાન્ય બુદ્ધિના માણસોને ધર્મમાં દોરવવા રચના કરી હોય તો એકઅંશે પ્રશંસવા જેવું છે, પણ જો તેવું એકાંત માનતા હોય, અને ઉપર બતાવેલ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર દુર્લક્ષ્ય રાખતા હોય તો તેવાઓને સમજાવવા માટેજ આ સૂચન-હાંગ (સૂત્રકૃતાંગ) સૂત્ર રચ્યું છે, આ ભાષાંતરમાં કે મૂળમાં કોઈપણ જગ્યાએ વાંચકનું મન દુઃખવવા ઇરાદો રાખ્યો નથી, છતાં સજ્જન પુરૂષો ગુણગ્રાહક હોવાથી તેમાંથી કંઈ પણ લાભ લેશે. પોતાના મંતવ્યોને સરખાવી જોશે, ઉચિત રીતે પરસ્પર પ્રેમ વધારી એકબીજાના વિચારો ઉપર સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોશે, તો જેમ આગળ અનેક પાદ્મણુ પંડિતોએ જૈનધર્મના તત્ત્વને સ્વીકારી દીક્ષા લેઈ અનેક અંતરત્નો રચેલાં છે, તેમ હાલ પણ તેઓ કરી શકશે.

જૈનોના નવતત્ત્વો.

જીવ અજીવ પૂર્વે કહીગયા છીએ, પણ તેની સાથે

સુખી દુઃખી જીવો દેખાય છે, તેને મારે પુણ્ય પાપ બે
 તત્વો માન્યાં છે, એટલે જ્યારે સુખ હોય ત્યારે પુણ્ય
 ઉદય, દુઃખ હોય ત્યારે પાપ ઉદય જાણવું. એટલે જીવ
 અજીવ પુણ્ય પાપ એ ચાર તત્ત્વ થયાં, આ સુખ દુઃખ
 પામવાનું કારણ આપણા જીવના ખોટા કે સારા અભિલાષો
 છે, જેને લોકમાં તૃષ્ણા કહે છે, તેને મળતુંજ જૈનોનું
 આશ્રવ (આસ્રવ) તત્ત્વ છે, એટલે કોઈનું ભલું કરવાની
 અભિલાષાથી પુણ્યબંધ થતાં શુભ આશ્રવો ખેંચાય છે,
 અને બીજાનું બગાડવાની ઇચ્છા થતાં પાપ બંધ થતાં અ-
 શુભ આશ્રવ આવે છે, આ આશ્રવથી મુગતિ કે કુગતિ
 મળે છે, તે બંનેને રોકવા ઉચ્ચપદે પ્રાપ્ત થએલા મુનિ
 કે ઉચ્ચકોટીના ગૃહસ્થો હોય, તે બંને ઇચ્છાઓ ત્યાગીને
 સંપૂર્ણ આત્મતત્ત્વને ઓળખનારા બનીને તેને સંયમદ્વારા
 રોકે છે, તે સંવરતત્ત્વ છે, આ સંવરતત્ત્વ સર્વોત્તમ છે,
 છતાં તે બીજા જીવોને ઉપકારી ન થવાથી મંદબુદ્ધિના જીવો
 તે સંયમધારક મુનિને પીડે છે, અથવા લલચાવે છે, તે સમયે
 સમયમાં દૃઢ રહી અનુકુળ પ્રતિકુળ પીડાઓથી કલેશ મા-
 નતો નથી, તથા સુખ માની તેમાં લલચાતો નથી, તેથી તે
 સમભાવધારક બનતાં તેનાં શુભ અશુભ બંને પ્રકારનાં
 જીવનાં કર્મો લોગવાઈ જતાં નિર્જરા થાય છે, તેનું વર્ણન
 શાસ્ત્રકારે તપના વણનમાં કર્યું છે, આ સંયમી કે ગૃહસ્થી

દુઃખમાં કે સુખમાં રાગદ્વેષ કરે તો ખંધ પડે છે, એટલે ખંધ પડવાથી પાછાં જન્મ મરણ ચાલુ થાય છે, પણ જો દૃઢસંયમી બની સુખદુઃખમાં રાગદ્વેષ ન કરી સમભાવે સહન કરે, અને પ્રાણુ જતાં સુધી પણ સંસારી ઠેાંઠપણ સુંઠર કે વિરૂપ પદાર્થઉપર જરાપણ મમત્વ કે દ્વેષ ન કરે, તો કેવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને સંસારનું બધું સ્વરૂપ યથાવસ્થિત જોઈ પોતે બીજા જીવોને તેવું સ્વરૂપ બતાવે છે, અને તે કેવલ્યજ્ઞાનીનું આચુ સમાપ્ત થતાં નિર્વાણ પામે છે. તે મોક્ષતત્ત્વ છે, એ પ્રમાણે જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ સંવર નિર્જરા ખંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો શાસ્ત્ર-કારે બતાવ્યાં છે, એટલે જીવવિચાર તથા નવતત્ત્વોની જુદી ચોપડીઓ દુઃકાણુમાં કે વિસ્તારથી છપાયેલી હરેક જગ્યાએ મળી શકે છે, તે જોવી.—

કર્મ સંખંધ.

ઈશ્વર સત્તાને માનનારા બંધુ પણ કર્મસત્તા સ્વીકારે છે, એટલે અહીં જેવાં કૃત્ય કરે તેવાં બવિધ્યમાં ફળ લો-ગવે, એટલે કર્મ સંખંધમાં એક નાસ્તિકજ જુદો પડે છે, તોપણ તે પોતાની ઇચ્છિતવસ્તુના વિયોગમાં શોક કરે છે, અને પાછી પ્રાપ્ત થતાં આનંદિત બને છે. તેમાં પો-તાની જુદીનો ઉપયોગ કરવા પણ તે બૂલતો નથી, તેથી

વિના ઇચ્છાએ કાંઈક અંશે તે પણ કર્મ સ્વીકારે છે, વેદાં-
તીઓ બધું શૂન્ય માની માયાબળ માની શીપમાં ચાંદીના
જ્વરનો દૃષ્ટાંત આપે, છતાં પણ દાન ઇશ્વરપૂજન યજ્ઞ સદા-
ચાર સ્વીકારી તે પ્રમાણે વર્તતા હોવાથી તેપણ કર્મ
માનનારાજ છે. ક્ષણવાદી બોલો બલે ક્ષણિક મહાર્થ માને,
પણ અમુક કાળસુધી ઐતસ્ય રાજર્ષિ મહારામાએ બોધ આપ્યો,
એટલે ક્ષણવિધ્વંસી સર્વવાતે ન માનતાં અહિં સાદિનો ઉપદેશ
આપવાથી તેપણ કર્મસત્તા માને છે, સાંખ્યમિતાંસક-
વેશેષિક વિગેરે સર્વે કોઈ અંશે પુણ્ય પાપ વિગેરે માને
છે, તેમ પશ્ચિમથી આવેલા પારસી મુસલમાન ક્રિશ્ચિયનો
ચાહુદીઓ પણ દાન આપવું, ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી, અની-
તિથી અટકવું, શરીરે કષ્ટ સહેવું, એટલે તે પણ કર્મસત્તા
સ્વીકારે છે. આટલું છતાં પણ કર્મનું સ્વરૂપ જેવું જૈન-
શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે, તેવું બીજે નથી. માટે અમે ફરેક
બંધુને પ્રાર્થના કરીશું કે જૈનદિલોસોદી બધી ન દેખાય તો .૧
આ કર્મસ્વરૂપ તો તેમણે જરૂર જોવું બાંધવું.

કર્મ સ્વરૂપ.

પ્રકૃતિ સ્થિતિ રસ અને પ્રદેશ એવા ચાર તિલાગ
છે, પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ એટલે જે કર્મનો ઉદય હોય, તે
ચોતાનો ભાવ બજવે, જેમકે જ્ઞાનઆવરણી કર્મનો

ઉદય હોય, તો તે જ્ઞાનને વિકસ્વર થવા નહે, મતિ મુંઝાવી
હે, ગોખેલું યાદ ન રહે, આ કર્મ સૌને જાણીતું છે, પણ
તે કર્મ જેટલે અંશે ક્ષય થયું હોય તેટલે અંશે બુદ્ધિ
ખીલે છે, થોડું ગોખે તોપણ યાદ રહે, અને કેટલુંક જ્ઞાન
તો વિના ખતાવે પણ આવડી જાય છે, તે પણ જાણીતું છે.
દર્શનાવરણીય કર્મવાળાને આંખે પૂરું દેખાય નહિ, અથવા
બેઠે બેઠે ચાલતાં ચાલતાં ઉઘ આવે, તે પણ જાણીતું છે.

વેદનીય—શરીરમાં સુખદુઃખનો અનુભવ જાણીતો છે.

મોહનીય—આ કર્મ ઉદયમાં આવતાં કુવ્યસન
કુચાલ કુસંગતિ કુકર્મ પ્રિય લાગે છે, અને સુસંગતિ સુકૃત્ય
સેવાધર્મ ઈદ્રિયોને વશ રાખવી ગમતી નથી, પારકાનું ધન
કાંઈપણ રીતે પચાવી જવું વહાલું લાગે છે, રાજ્યસત્તામાં
કે સદ્દામાં ઠગા ફટકા કરી અધમ કૃત્યોનો પશ્ચાત્તાપ
કરવાને બદલે બહાદુરી માને છે, પણ ન્યાયે ચાલવું પસંદ
આવતું નથી. આનેજ અન્યબંધુઓ માયાજાળ માને છે,
હોધ અહંકાર કપટ લોભ ભય જુગુપ્સા વિગેરે ઉદય આવે
છે, તે બધા મોહનીય કર્મના ઉદયનાં લક્ષણો છે, તે ક્ષય કે
શાંત પડવાથી કુકર્મને બદલે ન્યાયમાર્ગ પસંદ પડે છે.

આયુ. આતો સર્વને જાણીતું છે કે મરણ સૌને
લાગેલું છે, તે મરણપર્યંતનો કાળ તે આયુક્રમ છે;
એટલે પૂર્વભવે બાંધીને આવ્યો, અને અહીં લોગવી નવું

બાંધી બીજે લોગવવા ગયો. નામકર્મનો ઉદય થતાં શરીર તથા તેનું બંધારણ તથા મજબુતી કીર્તિ અપકીર્તિ સુંદરતા વિરૂપતા સૌભાગ્ય દુર્ભાગ્ય વિગેરે સૌને જાણીતું છે.

ગોત્ર—એટલે અધમાધમ કૃત્ય કરનારા કુળમાં જન્મ મળતાં અપમાન મળે, અને સારાં ધર્માત્મા ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મ મળતાં સર્વત્ર આવકાર મળે તે ઉચ્ચગોત્ર છે.

અંતરાય—ઇચ્છા છતાં પાસે ધન હોય તોપણ દેવાય નહિ, માગવા જતાં ઇચ્છિત વસ્તુ મળે નહિ, વસ્તુ પાસે છતાં લોગવાય નહિ, વારંવાર વસ્તુની ઇચ્છા થતાં અનુકુળ વસ્તુ પણ ઉપલોગમાં ન લેવાય, તેમ પગ અકડી જાય, દોડતાં થાક લાગે. કાર્ય કરી શકાય નહિ. તેપણ જાણીતું છે.

આ પ્રમાણે આઠ કર્મપ્રકૃતિના પેટાવિભાગ ૧૪૮ ૧૫૮ થાય છે, તેનું વર્ણન ૧ લા કર્મશ્રંથમાં છે, તેની સાથે ૨-૩-૪-૫ કર્મશ્રંથમાં તેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે, તેમાંથી જણાશે કે દરેકની સ્થિતિ તે કાળમયાંદા કેટલી છે, તથા તેનો ઉદય થતાં સુખદુઃખનો અનુભવ કેવા પ્રમાણમાં થાય છે, તથા તેનું પ્રદેશપણું કેટલું છે, જેમકે બાળકને સમજાવવા માટે લાડુનો દૃષ્ટાંત લઈએ, તો પ્રથમ પ્રકૃતિને અંગે વિચારતાં ગોળનો લાડુ ગરમી અને ખાંડનો લાડુ શરદી કરે, સ્થિતિ વિચારતાં કાંઈ થોડા દિવસમાં

અંધાઈ ઉઠે, કોઈ લાંબી મુદતસુધી પણ ગંધાય નહિ. રસને અંગે જેવી સાકરની આસિણી કરી હોય તેવો સખ કે નરમ રહે, અને તે પ્રમાણે સ્વાદ અનુભવાય પ્રદેશ તે વજન પ્રમાણ કે તે લાડુ શેરનો કે પાશેરનો છે.—

આ કર્મ કેમ બંધાય, કેમ ન બંધાય, બંધાયેલાંનો અનુભવ કેવો થશે, તે સમયે કેમ વર્તવું, પાછી ખુદ્ધિ બાદ કેમ થાય છે, તે બધું આમાં સમજાવ્યું છે, કર્મગ્રંથમાં ચારિત્રની મહત્વતા વિશેષ ન બતાવતાં દ્રવ્યાનુ યોગ છે, ત્યારે જૈન સિદ્ધાંતમાં દ્રવ્યાનુયોગ, કથાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ ચરણકરણાનુયોગ ચારે ઉચિત રીતે બતાવ્યાં છે.

ચાર અનુયોગ.

દ્રવ્યાનુયોગમાં જીવ અજીવ અને તે બેનો કર્મ સંબંધ કેવો છે, તે બહુવા માટે પ્રજાપના ભગવતી સૂત્ર વિગેરે જોવાં.

કથાનુયોગમાં ઉત્તરાધ્યયન તથા જ્ઞાતાસૂત્ર જોવાં.

ગણિતાનુયોગ સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ વિગેરેમાં જ્યોતિષ મંડળની ગણતરીમાં જોવો. ચરણકરણાનુયોગમાં ચારિત્ર કેમ પાળવું, તે દશવૈકલિક તથા આચારાગસૂત્ર વિગેરે જોવાં.

જૈન સિદ્ધાંતમાં પ્રવેશ કરવાના દરવાજા (દ્વારો)

જૈન સિદ્ધાંતમાં તત્ત્વજ્ઞાન કેટલું સૂક્ષ્મ છે, કે અત્યાર સુધી વેદના પારંગામી મહર્ષિ વેદ વાસજી જેવાને પણ

સમજવું મુશ્કેલ થયું છે, તો સામાન્યબુદ્ધિના બીજા મનુષ્યનું તો શું પૂછવું? તેથી તેવા અંધુ માટે થોડું લખીએ છીએ. કે તેઓ ચાર દ્વારો બુઝે.

આને માટે અનુયોગદ્વાર નામનું સૂત્ર અલગ છે, ત્યાં બેવું અથવા સૂત્રના ટીકાકાર મહારાજ જેવા કે હરિભદ્ર સૂરિ, શીલાંકાચાર્ય જેવા મહાનપુરુષે પ્રથમ અધ્યયનમાં કાંઈક અંશે તે દ્વારાનું વર્ણન કર્યું છે, તે બેવું. તે અહીં બતાવીએ છીએ.

ઉપક્રમ-તેના અર્થ ગુજરાતીમાં ઉપાય છે, આ ઉપાય દરેક માણસ રાગ આવતાં કે કષ્ટ વિધન આવતાં થોળને દુ.ખ દૂર કરી સુખ મેળવે છે, તે પ્રમાણે શાસ્ત્રકાર પણ યૌજ્યસમય આવે શિષ્યોનું લક્ષ્ય ખેંચી તેમને પાસે બેસાડી પદ્ધતિનું રહસ્ય સમજાવવા પ્રારંભ કરે. તે ઉપક્રમ છે.

નિદેશ-શિષ્યો પાસે બેઠા પછી તેમને વસ્તુનું જોળખાણ કરાવવા નામસ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર અથવા તેથી વધારે વિભાગ પાડી વસ્તુને સ્થાપે. તે નિદેશ પા છે, જેમકે કંઈપણ ચંત્ર શોધવું હોય તો વિદ્વાન પોતાની બુદ્ધિ પહોંચાડી પ્રથમ યથાર્થ નામ પાડે. જેમકે વરાળચંત્ર (એનજીન) નામ છે, તે યુરોપથી મંગાવવું હોય કે તેને મોકલવું હોય તો નકશો ચિત્ર તયાર કરે, પછી તેના ભાગો ગોઠવે, અને પછી ચાલુ કરી તેનાથી કામ લે. તે અનુક્રમે

નામ સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ છે, આનિર્લેપામાં અનેક પેટા વિભાગો છે.

અનુગમ—એટલે વસ્તુ સ્થાપ્યા પછી તેનું વ્યાખ્યાન કરે, કે આ સૂત્રમાં આટલો વિષય આ સંબંધી કહેવાશે, તેનો લાભ આ છે, એટલે તેનું વ્યાખ્યાન ત્રણ પ્રકારે થાય છે. એકતો શબ્દાર્થ માત્ર પછી નિર્યુક્તિ સહિત અને ત્રીજી વખતે સંપૂર્ણ, એટલે શિષ્યની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોય તે પ્રમાણે વિભાગ પાડી સમજાવાય છે. જેમ બાળ શિક્ષણ, યુવક શિક્ષણ, અને પૂર્ણ શિક્ષણ સ્કુલ હાઇસ્કુલ તથા કોલેજમાં અપાય છે.

નય—આ નયોતું વર્ણન જૈનશાસ્ત્રમાં વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે, નયનો અર્થ ગુજરાતીમાં અભિપ્રાય છે. એક માણસ અમુક કાળે અમુક અભિપ્રાય ધરાવે, અને સંજોગો બદલાતાં બીજો અભિપ્રાય ધરાવે, અથવા એકજ કાળે બંને જણા પોતાની બુદ્ધિને અનુસારે બુદ્ધા અભિપ્રાય ધરાવે, અને તે બધા સત્યવાદી પણ હોય છે, તેથી નવા માણસો ભ્રમમાં પડે, કે આમાં શું વિચારવું? કોને બુદ્ધો કહેવો? કોને સાચો કહેવો? કોને હિતસ્વી કહેવો? કોને શત્રુ કહેવો? કોને માર્ગે ચાલવું? એટલે સત્યને ખાતર હિતને ખાતર પરાંપકારને ખાતર પણ અભિપ્રાયોમાં ભેદ પડે છે, વર્તમાનકાળે સહકાર અસહકાર કૌન્સીલમાં જવું કે ન જવું એ એટલું બધું

બાણીતું થઈ પડયું છે કે એકજ વિદ્વાન એકજ વરસમાં બધે ત્રણ વાર આમતેમ ચઢાવો ખાય છે. તેનું કારણ એ છે કે દરેક અભિપ્રાયમાં કંઈ અશે હિતની માન્યતા છે, તેથી જૈન મતના સિદ્ધાંતો કહે છે કે તમે દરેકનું સાંભળો, તે ઉપર વિચાર કરો, પરસ્પર અનુચિત વચન ન બોલો, સમયાનુસાર પગલું ભરી સુખુદ્ધિની તીક્ષ્ણતાથી આગળ વધો, ઇષ્ટ સિદ્ધિ કરો.

આ પ્રમાણે અનંતજીવોના અનંતા અભિપ્રાયો સાંભળી કે અનેક વાદીઓના અનેક મંતવ્યો સાંભળી બીજા સામાન્યજીવો ગભરાઈ ભય, તેને ખાતર જૈનશાસ્ત્રમાં બે અને સાત ભેદ પાડ્યા છે. નિશ્ચય નય, અને વ્યવહાર નય.

દૃષ્ટાંત તરીકે. આત્મા એકલો આવ્યો એકલો જશે એકલો કરશે એકલો ભોગવશે માતાપિતા પુત્ર સ્ત્રી ધન ધર ખેતર વિગેરે સઘળું મુકી જવાનું છે, સબંધ છટતાં વાર નથી. માટે આત્માએ તે બધાનો મોહ મુકી આત્મેધ્યાનમાં રમણતા કરવી તે વેદાંતનો નિશ્ચય માર્ગ છે.

આત્માને માખાપે ઉછેરો પાળ્યો મોટો કર્યો સાફ બણાવ્યો તેમની બાકરી કરવી. પરોપકારાર્થે બીજાનું કાર્ય કરવું એ વ્યવહાર છે. સારી શિક્ષા બોધ આપે તે શુદ્ધ છે, સર્વે તત્ત્વોનું જ્ઞાન આપે તે દેવ છે, બીજાનું ભલું કરવાનું શીખવે તે ધર્મશાસ્ત્ર છે. એના ઉપર શ્રદ્ધા કરી સાધુ જીવગી ગુભરવી કે સદ્ગૃહસ્થનું પવિત્રજીવન ગુભરવું તે વ્યવહારમત કે બૌદ્ધનો ક્ષણિક વાદ છે.

પણ આ બંનેને એક સાથે ઉપયોગમાં લેવા, એટલે આત્મામાં આત્મા દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી, અને બહારથી ઉચિતવ્યવહાર રાખવો. તે સ્વાદવાદ જૈનમત છે. એટલે જેટલાં વચન છે, તે અપેક્ષા રવંક સત્ય છે. અપેક્ષા વિના ખોલવું તે વ્યર્થ છે, એટલે દુનિયાના બધા સાચા હિત કરક મતો નહોતમ્માન છે, અને જૈનદર્શન સમુદ્ર સમાન છે. કે જેમાં બધી નદીઓ પૂર સાથે આવે તો પણ તે બધાનો સમાવેશ પોતે વિનાસંકેષે કરી શકે છે.—

સપ્ત ભંગીનું સ્વરૂપ.

એક વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપે છે, પર (બીજા)ના સ્વરૂપે નથી, તથા તે સ્વરૂપે છે, અને પરરૂપે નથી, આ ત્રણ ભંગા પ્રથમ નીચે બતાવ્યા છે.

સ્થાત્ અસ્તિ સોનું પોતાના ગુણોએ કરીને સોનું છે.

સ્થાત્ નાસ્તિ સોનું પીતળના ગુણોવાળું નથી.

સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ 'સોનું' પોતાના ગુણોવાળું છે, પણ પીતળના ગુણોવાળું નથી. પછીના ચાર ભંગા સ્થાત્ અવક્તવ્ય, સ્થાત્ અવ્યયનો ગુજરાતીમાં અર્થ કથંચિત્ કે કોઈ અંશે થાય છે, એટલે દરેક વસ્તુ અનેક ગુણોવાળી હોવાથી ખોલ નારો એકજ ગુણનું વર્ણન કરી શકે, પણ તેથી સાંભળનારે

સમજવું' જોઈએ કે બીજાપણુ મુણે તેમાં હશે, પણ સાથે જોલી શકાતા નથી, જરૂર પડે કમેથી જોલી શકાય છે.

એજ પ્રમાણે અસ્તિ વિગેરે વચ્ચમાં મુકવાથી નીચલા ત્રણ ભાંગા થાય છે

સ્થાત્ અસ્તિ અવસ્તવ્ય. કોટલે એક વસ્તુના ગુણોમાંના એકનું વર્ણન કરતાં તે ગુણવર્ણવતાં પણ સંજોગોના કારણે તે પલટાઈ જાય, અથવા જોલનારને પોતાની બૂલ માલમ પડતાં વિચાર બદલાય, તો તે સમયે સાંભળનારે ગભરાવું નહિ, કે આમ કેમ કરે છે, લડાઈમાં જીવ સટોસટના વખતે આવેલો માણસ કેવો છે, તે વિચાર તેના કમાન્ડરને જ હોય છે, અમે તેના આધીન લશ્કરને રહેવું પડે છે, નહિ તો હજો યતાં ટુકડીઓ સપડાઈ જતાં હાર આવી પડે છે, બદનામી થાય છે, તેવીજ રીતે એક માણસ વ્યાખ્યાન કરે, તે સમયે તેના અભિપ્રાયો એકજ વ્યાખ્યાનમાં બદલાતા હોય તોપણ તેનું પૂર્ણ સાંભળ્યા પછીજ શંકા સમાધાન કરી શકાય છે.

સ્થાત્ નાસ્તિ અવસ્તવ્ય ઉપરના ભાંગાથી આ ઉલટો છે, તેપણુ જોલવો મુશ્કેલ છે, કે આવેલા માણસો વિશ્વાસપાત્ર નથી. જો આગેવાન તે સમયે તેનું ન સાંભળે હજાખોર ધારી ડર રાખે તો લડાઈ ચાલુ રહેતાં ખતે પક્ષના હલ્તરો

માણસોની વ્યથા જરૂરની થાય. તે પ્રમાણે વ્યાખ્યાનદાતા
જગાખોરજ છે, માટે તેનું ન સાંભળવું, તેમ વચમાં ગરબડ ન
કરવી. અથવા સાંભળનારે કોઈ વખત ધાંધલ કરો હોય તો
મારે ન સાંભળાવવું તેમ વકતાએ પણ કદાચ્રહ ન રાખવો.

સ્યાત અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય.

આ છે, આ નથી, આ બંને પણ કોઈ અંશે બોલવા
જેવા નથી; જેમકે કોઈના ભરોસે વેપાર કર્યો, અને ગણતરી
કરી કે આ વસ્તુમાં નફો મળશે, અ.માં નહિ મળે, એમ
ચોકસ ન માની લેવું કારણ કે સંજોગોના આધારે બદલાતું
રહે છે, કેટલાક દુઃખમાં આપઘાત કરે છે, હતાશ થાય છે
પણ તેમને ખબર નથી કે સુષ્ટિમાં કંઈપણ બનવું તે
સંજોગોના આધાર ઉપર છે. માટે ન શોક કરવો, ન આપઘાત
કરવો, પણ ધૈર્ય ધારણ કરવું, તેજ પ્રમાણે સદા કરનારાઓ
યુદ્ધ કરનારાઓ પોતાની બુદ્ધિથી ગણતરી કરી આમાં
આમ નફો કે જીત મેળવીશું, અને આખા જગતને કાબજે
કરીશું, પણ તેમની બધી આશાઓ વ્યર્થ જાય છે, તેથી
નફો મળતાં કે અનાયાસે જીત થતાં અહંકારી ન થવું,
એક બાબુ જીત થશે બીજી બાબુ હાર થશે, એમ પણ
ન કહેવું. આ રીતે આ સમસંગી જગતને સમાન ભાવમાં
લાવનાર મહા ઉત્તમ તત્ત્વ છતાં ન સમજાયાથી વેદાંત
સૂત્રોમાં લખી દીધું કે ન एकस्मिन्સંभवात् એકમાં અનેક

વસ્તુ ન ધટે, એમ કહી ખંડન કર્યું, પણ ભાગ્યેજ તેમને
 ખબર છે કે જૈનો એવા અંજણના નથી કે અંજવાળાને
 અંધારું કહે, પણ તેમનું તો કહેવું એ છે કે (૧) અંજવાળું
 અંજવાળાના રૂપમાં અંજવાળું છે, પણ (૨) અંજવાળું અંધારાના
 રૂપમાં નથી. (૩) તેમ કમથી એમપણ કહેવાય કે ખંડે
 અનુક્રમે થાય, પ્રથમ અંજવાળું અને પછી અંધારું. (૪)
 તથા કાંઈ અંશે અંધારું એમ પણ ન બોલવું, કારણ કે
 પૂર્ણ પ્રકાશમાં અંધારું ન પણ હોય, (૫) તેમ કાંઈ અંશે
 અંધારું છે, એ પણ બોલવું, કોઈ વખતે પૂરું અંધારું હોય,
 (૬) કોઈ અંશે અંધારું નથી. એમ ન બોલવું. તેવીજ રીતે
 (૭) કોઈ અંશે અંધારું કોઈ અંશે અંજવાળું આવું બોલવું
 તેપણ એકદમ ન બોલી દેવાય, કારણ કે દરેક સંભોગો
 ઉપર આધાર રાખી અભિપ્રાય બદલાય છે. આ બધાને
 પરમાર્થ આ છે કે એક વસ્તુમાં અનંતા ધર્મો અને ફેરફારો
 જ્ઞાની ભગવંતો કેવળજ્ઞાને જીવે છે, અને આપણી બુદ્ધિથી
 થોડા ઘણા જોઈએ છીએ, અને એક વસ્તુનાં અનેક રૂપ
 જોઈએ છીએ; રંગ રસ સ્પર્શ ગંધ અવાજ આ આંખ
 જીભ શરીરની ચામડી નાક અને કાનના અનુક્રમે વિષયો છે,
 એ વિષયો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે, તેમ તેમ આપણા જ્ઞાનમાં
 પણ ભેદ પડે છે; તેથી જ્ઞાનના ભેદો પણ અનંતા છે, તે
 અનંતાજ્ઞાની કેવળીપ્રભુ છે, અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ
 યંત્રોદ્ધારા વધારે વધારે ભેદો જીવે છે ઇશ્વરતત્ત્વની કલ્પ

ના અને વીજળીના પ્રયોગો વિગેરે તથા નવી નવી શોધોથી જગત્ એટલે પશ્ચિમ આગળ વધે છે, અને પૂર્વ પાછળ હટે છે, એટલે ઔદ્યોગિક વાદમાં વેદાંતી નિત્યવાદમાં મોજ માની બેઠા છે, જૈનશાસ્ત્ર તો એમ કહે છે, કે તમે સુખુદ્ધિ ખીલવી વિદ્યાનંદી બની વસ્તુના અનુંતાગુણો પણ ખ્યાલ કરી તેનો સદુપયોગ કરો, પણ એ 'ન' ભૂલવું કે પશ્ચિમના જડવાદને એકાંત ન પ્રશંસતાં અંદરના આત્મતત્ત્વને ઝાળખી નિર્મળ સદાચારનું ચારિત્ર પાળી પરોપકાર કરી કાંતો સાધુ જીવન ગુબારો, કે જેઆ સૂચગડાંગના ખીજા અધ્યયનમાં ઋષભદેવે પોતાના પુત્રોને બતાવ્યું છે; તે પ્રમાણે તમે કલેશ ન કરો, ખીજની નિંદા ન કરો, પોતાના વખાણથી ખુશી ન થાઓ, ખીજના ભરોસે ન બેસી રહો, તેમ ખીજના ગુણોને ભૂલી પણ ન જાઓ, પોતાના પુત્રો ઘર સ્ત્રી ઉપર મમત્ત્વ ન સજો, તેમ તમામ જીવોઉપર પ્રેમ રાખી તેનું ભણું આહો, તેમ તમારાં બચ્ચાંને પણ સંસ્કારી બનાવો, ગૃહસ્થજીવનને પ્રશંસે નહિ, તેમ સાધુજીવનમાં પ્રમાદીન બનો, વેષમાં સાધુપણું નથી, પણ સર્વ જીવ ઉપર સમાનભાવ ધારીને પરમાર્થ સાધો તે નિર્મળ વર્ત્તનમાં સાધુપણું છે, કોઈ પણ દેશ કોઈપણ જાતિ કોઈપણ ધર્મ કોઈ પણ મંત્રવ્યના અનુયાયી મનુષ્યનું બુદ્ધિ ન આહો, તમારા આત્માને કલેશી ન કરો, તમારું જીવન ક્ષણવાદમાં હતાશ ન બનાવો, તમારા આત્માને નિત્યમાની પ્રમાદની ઉપેક્ષા

ન કરો, કુવ્યસનોથી કુસંગતિથી કુકર્મ કુખોષથી તમારું
જાતું ન માનો, તમારું જાતું સુખોષ મુખમ સુસંગતિથી માનો,
એને માટે આની પૂર્વે છપાયેલો આચારાંગનો પ મો ભાગ
જરૂર વાંચ્યો. કે સાધુજીવનનો અધ્યવસાય (વિચાર) થાય.
સંમલંગી, ખીજી રીતે—

એક વસ્તુમાં એક સમયે સાત વિભાગ પડે છે, તેનું
સ્વરૂપ નીચે બતાવ્યું છે.

સ્યાત્ (કોઈ અંશે) અસ્તિ છે, જેમકે આ વાસણમાં દૂધ છે
(જ્યાં સુધી દૂધનું દહીં ન થાય ત્યાં સુધી દૂધ
નામથી ઓળખાય.)

સ્યાત્ (કોઈ અંશે) નાસ્તિ નથી. જેમકે આ વાસણમાં
દૂધ નથી (કારણ કે કંઈપણ અઘશનો સંલોગ થતાં
તે મળી જવાથી દહીં થઈ ગયું.)

સાવસ્તિ નાસ્તિ (કોઈ અંશે) પદાર્થો છે, અને નથી. એ-
ટલે દરેક પદાર્થ સ્વસ્વરૂપે હમેશાં છે, પરસ્વરૂપે
હમેશાં નથી એમ બંને અચેક્ષા રાખીને વિચારવા તે
અથવા બરફ લાવી મુકતાં થોડાનું પાણી થયું, એટલે
બરફ રહ્યો, તો કોઈપણ કહેશે કે બરફ છે પણ બરો
નથી પણ બરો.

સાદ્ અવ્યક્ત 'કોઈ અંશે' આ બોલવું મુશ્કેલ છે, કારણકે ક્રમે બોલાય. એટલે અક્ષરો એકદમ બોલી ન શકાય, અથવા એટલા બધા પદાર્થો છે, કે આપણે વર્ણન કરતા પહેલાં તે પદાર્થો બદલાઈ જાય, અથવા આયુ પુરું થતાં પણ બધાન બોલાય,

સ્માદસ્તિ અવક્તવ્ય. જ્યારે 'કોઈ અંશે' એમ એકદમ બોલાતું નથી, તો 'કોઈ અંશે છે' એટલું પણ સાથે બોલી ન શકાય, કારણકે બધા પદાર્થો તેવા રહેતા નથી તે બતાવ્યું છે.

સ્યાન્નાસ્તિ અવક્તવ્ય આ પણ નબોલાય કે તે 'કોઈ પણ અંશે પદાર્થ નથી' (કોઈ અંશે પણ હોય ખરો.)

સ્યાદસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય. આ પણ ન બોલાય કે, કોઈ અંશે બંને સાથે છે કે નથી. "

આ સમસ્યા બહુ જોડા માટે છે, કે કોઈ આગૂહથી એમ ન કહીદે કે 'છે જ' " નથીજ " છે કે નથીજ, " વ્યવહારથી ભલે બોલાય કેછે, કે નથી, પણ છેજ, નથીજ. ઘરમાંથી નીકળેલા માણસને કોઈ પૂછે કે તમારા પિતા ઘેર છે ? તો ઉત્તર આપવો કે ઘેર હશે, કે છે, પણ એમ ન કહેવું કે છેજ. વખતે બહાર પણ નીકળી ગયા હોય, અથવા એક વસ્તુમાં અનંતા ગુણો કે ધર્મો રહ્યા

છે, તેમાં એકનું વર્ણન કરતાં બીજાને જોણ રાખે તો હર કત નહિ, પણ ઉડાવી દે તો અનુચિત ગણાય, જેમકે આ-કાશને નિત્ય માને, દીવાને અનિત્ય માને, તો ભૂલ છે, કારણકે અપેક્ષાએ આકાશ પણ અનિત્ય છે, જેમકે ઘટ જેટલી જગ્યા રોકે તે ઘટાકાશ અને પટ જેટલી રોકે તો પટાકાશ. પછી ભલે તે ઉપચારથી હોય, તેમ દીવો પણ અનિત્ય ન કહેવો, કારણકે પૂરતી સામગ્રી મળે અને વિરૂપ સંબોગ ન મળે તો દીવો ન પણ જુગાય, તેમ હરેક વસ્તુ સ્વદ્રવ્ય રૂપે નિત્ય છે, અને પોતાના પર્યાયોની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે જેમકે કોઈ માણસનું નામ બાહરમલ પડયું ત્યારથી બાહરમલ તરીકે રહ્યો, પણ બાળપણમાં કે જુવાનીમાં તે બાળક જુવાન કે પછી બૂઠો કહેવાયો.

—બુદ્ધિગમ્ય પ્રશ્નો—

જ્ઞાન આત્માથી ભિન્ન કે અભિન્ન, આનો ઉત્તર આવ આપવો કે કોઈ અંશે ભિન્ન છે. જેમકે બુદ્ધિમાન માણસ જડ જેવો પણ વખતે થઈ જાય છે, જેમકે ઢાઝ પીતાં બેભાન થઈ ને મરેલા માફક રસ્તામાં પડે છે, તેનું ચોરાઈ જાય કે તે ચગ-દાઈ જાય તેની ખબર પણ તેને પડતી નથી તેમજ જ્ઞાન આત્માથી કોઈ અભિન્ન પણ છે, કે પાછો ચોગ્ય ઉપચાર થવાથી નીશો ઉતરી જતાં સાવધ થઈ પશ્ચાત્તાપ કરે છે,

એટલે કેવળજ્ઞાની થયા પછી તેનું જ્ઞાન ઘટે વધે નહિ, પણ તે પહેલાં તો વધતું ઘટતું પ્રત્યક્ષ હોય છે.

તેવી રીતે કર્મ જડ આત્માથી ભિન્ન કે અભિન્ન ? તો ઉત્તર આપવો કે કોઈ અંશે ભિન્ન છે, કે યોગ્ય ઉપાયોથી કર્મો દૂર થઈ મોક્ષમાં આત્મા જાય છે, અને કોઈ અંશે અભિન્ન છે કે ઘણીએ વખત ઠપકા ખાઈને પણ માણસો કુકર્મ કરી જેલમાં જાય છે.

આ પ્રમાણે સૃષ્ટિ અનાદિ કે આદિ, પ્રલય થાય છે કે નહિ. તે હરેકમાં કોઈ અંશે કહેવું અર્થાત્ સ્યાત્ કથં-ચિત્ત જોડવાથી સમજાશે, આના સંબંધમાં સ્યાદ્વાદ મંજરી ગુજરાતી કે સંસ્કૃત કે હિંદી ગમે તે વાંચવી જોઈએ અને તે વાંચવાથી એટલો આનંદ આવશે કે, તેનાં મૂળરૂપ કાળે મોઢે કરી લેવાનું મન થશે. આ સંબંધી કોઈપણ વિદ્વાન જેન મુનિને પૂછવાથી ખુલાસો થશે, અથવા ભાષાંતરકરને લખવું. કે જાતે મળવું.

સૃષ્ટિ કર્તૃત્વવાદ,

અમારા કેટલાક ગંભીર વિચારના પરમ મિત્રો તો જૈનતત્ત્વ વાંચીને આનંદ માને છે, કેટલાક ઉપેક્ષા કરે છે, અને કેટલાક તો નાસ્તિક સાથે સરખાવતાં પણ ચૂકતા નથી, તે દરેક ભવ્યાત્માઓને હું પ્રાર્થના કરીશ, કે તેઓએ ક્ષણમાત્ર ન્યાયને ખાતરજ નીચલા પ્રશ્નો ઉત્તર આપવો, કે ખંને બાબુની વાત સાંભળીને ન્ય યા'રીશ પણ ન્યાય આપે છે, તો કોઈપણ ન્યાયનો કે તત્ત્વજ્ઞાનનો વખત આપે જૈનદર્શનનો કોઈપણગ્રંથ જોયો છે ? જોયો હોય તો તેમના અનેક અંતરત્નોપચારના અભાવે એમને એમ ભંડારોમાં નિરૂપયોગી પડી રહ્યા, અને પશ્ચિમના વિદ્વાનો લાખો રૂપિયા આપીને લાગતા વળગતા પાસેથી લેઈ ગયા, ત્યાંથી સંશોધન થઈ છપાઈ અહીં આવે છે, તે ઘણું વિચારવા જેવું છે !

—:૦:—

જૈન દર્શન સાથે વાંધો.

જૈનો સૃષ્ટિકર્તા ઇશ્વર માનતા નથી, માટે તે નાસ્તિક છે, આટલો જો જૈનોનો અપરાધ હોય તો તે ક્ષમા કરવા જેવો છે, કારણકે બુદ્ધિગ્રાહ્ય વચન મનાય છે, નિશાળમાં પણ મગજમાં ઠસે તેટલુંજ ભણાવાય, જે ઇશ્વર

રને કોઈએ પણ ક્યાંય કશુંપણ કરતો જોયો હોય, એવું કોઈ પણ કહેતો હોય તો તે ભલે જાહેરમાં આવે, અમે તેની પાસે પણ તેનું સાંભળવા તૈયાર છીએ, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તો સૌ ના પાડશે, કે તે અશક્ય છે, કારણ કે તે વાત બનવી અશક્ય છે, તે અફૂલી છે, જ્યારે તે દેખાતો નથી ત્યારે કરતો તો ક્યાંથી દેખાય ? અને અદૃશ્ય પણ કરતો હોય તો અમે તેને કુદરત કહીએ તો શબ્દજ ફેર થયો, ભલે તમે કુદરતને ઇશ્વર કહો, અમને કે તમને તેથી પ્રેમ ઘટવાને બદલે વધવો જોઈએ. પાણી વોટર બંને શબ્દો જુદા છતાં અર્થોમાં ભેદ ન હોવાથી અંગ્રેજી વાળા અને ગુજરાતીવાળા લડતા નથી.

કોઈ કહેશે, અમે નથી જોયો, પણ અમારા વડીલોએ ઇશ્વરઅવતાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આદિને જોયા છે, તો બંધુઓ અમે પણ એમ તો માનીએ છીએ કે તીર્થંકરો ઇશ્વરના અવતાર તો નહીં, પણ ઇશ્વર સ્વરૂપે થવા નિર્મળ આરિત્ર પાળી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષમાં ગયા, અને અમને બોધ આપવા પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ પણ આપતા ગયા, પછી તમે તેવા પવિત્ર પુરૂષોને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પેગંબર માનો તો પણ વાંધા જેવું નથી.

કોઈ કહેશે કે નહિ, ઇશ્વર વિનાકશું બનતું નથી, કારણ કે ઇટો વાસણુ ઘર બધું બનાવેલું છે, તેમ જગત

પણ બનાવેલું છે, અને તે બનાવનારને ઇશ્વર માનવો જોઈએ, તેનો ઉત્તર એટલો છે કે, તમારું અનુમાન જેમ બુદ્ધિગ્રાહ્ય છે, તેમ અમારું પણ અનુમાન વિચારો કે તમારો ઉત્પાદક (બાપ) કોણ તે તમે દેશાવરમાં જંગલમાં બાળ-પણામાં મુકી દેવાયા હોતો ન જાણો, પણ તમે જ્યારે મોટા થઈ પરણ્યા ત્યારે તમારે પુત્ર થતાં ખાત્રી થશે કે, જેમ હું મારા છોકરાનો પિતા છું તેમ મારો પણ કોઈ બાપ હોવો જ જોઈએ, એ પ્રત્યક્ષ છે, તેથી તમે કોઈપણ કાળના પુરૂષને જોઈને અનુમાન વિચારી શકશો કે તેનો કોઈપણ બાપ હોવો જોઈએ, પણ તમે તે વખતે કહી દો, કે નહિ નહિ, સૃષ્ટિ રચતાં તો કોઈપણ બાપ (એટલે પુરૂષ જાતિ) હતો જ નહિ, ઇશ્વરે એમને એમ ઉત્પન્ન કર્યો, ત્યારે આ બુદ્ધિગ્રાહ્ય તમને બલે લાગી જાય કારણ કે તમને ઇશ્વર ઉપર અત્યંત ભાવ છે, પણ મારા જેવા તર્કવાદીને તો એજ વિચાર આવે કે આ બુદ્ધિગ્રાહ્ય નથી, કારણ કે સર્વત્ર સ્ત્રી પુરૂષના સંયોગથી અમુકકાળે અમુક સંજોગે પુત્ર હાલ થાય છે, તેમ પૂર્વે પણ થતો. એટલે સ્વયં સૃષ્ટિ અનાદિ થઈ.

કોઈ કહેશે કે નહિ નહિ, ઇશ્વર સૃષ્ટિ રચે, ત્યારે સર્વશક્તિમાન હોવાથી ગમે તેમ રચી શકે જેમ દેવતાઓ ગમે તે બનાવી દે, આમાં એટલુંજ પૂછવાનું છે, કે

ઇશ્વર સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ સર્વનો હિતકારક હોતો તો પછી આ રચના કેના માટે કરી ? કારણકે પ્રયોજનેજ હરેક કાર્ય ડાહ્યો માણસ કરે છે, અને પોતાના શોખ માટે કરી તો પછી તેનું ક્ષણ જીવે શા માટે લોગવવું, ઇશ્વરજ કાં ન લોગવે, શૈતાનની કલ્પના કરવી, અને શૈતાનના ઉપર દોષ મુકવા, તે કરતાં શૈતાનને કર્મસ્વરૂપે માનવામાં શું હરકત છે ? અને ઇશ્વરને શૈતાનનો કરેલો માનવા કરતાં અનાદિ માનવામાં શું હરકત છે ?

ઇશ્વરવાદ

ઇશ્વર છે, પણ તે એક કે અનેક, તે સર્વોપરી કે નહિ ઇત્યાદિ વાતો વિચારવાયોગ્ય છે, સૌ બંધુઓ બુદ્ધિ પ્રમાણે કલ્પના કરે, તેમાં કલેશને બદલે આનંદ માનવો જોઇએ, ઇશ્વર આપણને શું આપે છે, તે વિચારતાં તે કશું આપતો નથી, કારણ કે તે અનેક છે, જો એક હોત અને તે કંઇપણ આપતો હોત તો આટલા લેહ પડત નહિ, સંધ્યા પ્રતિક્રમણ નીમાજ બંદગી બધા એકજ પચાંચો છે, મંદિર ગીરભધર મસીદો મઠો વિગેરે બધાં એકજ ઇશ્વર માટે ચોબચાં છે, ત્યારે થોડો ઘણો લેહ પડવાનું કારણ શું, મારામારીનું કારણ શું, જનોઇ મુજ્જત બેપ્ટીઝમ શામાટે જોઇએ, ઇશ્વરને એટલી ઓછાશ શામાટે જોઇએ, તેથી

એમ સહેજે અનુમાન નીકળે છે, કે એક ઇશ્વર નથી અનેક ઇશ્વર છે, કે તે દરેકને જુદા જુદા ભાવો ઉત્પન્ન કરી લડાવે છે ! અને જો તેમાં તેનો સ્વાર્થ ન હોય તો આ લડાવવામાં ફાયદો શું છે ? આ બધું વિચારવામાં મુગ્ધવણ પડે તો એમજ કાં માની ન લેવું, કે આ બધું કર્તૃત્વરચના અને ઇશ્વરનું જ્ઞાન આપણે સમજ્યાવિના જ લડી મરીએ છીએ ! કારણ કે ઇશ્વર એક સંપૂર્ણ હયાળુ સર્વજ્ઞ હોય તો તેના માનની ખાતર આપણે બધાએ કાં એકતાથી ન રહેવું જોઈએ ! એક તળાવ હોય કે અનેક હોય, એક વૃક્ષ હોય કે અનેક હોય, પણ જો તે સર્વોપયોગી હોય તો શામાટે બધે મળીને વહેંચીને શા માટે સરખો લાભ ન લેવો ! જ્યાં લેદ છે, ત્યાં ખેદ છે, જ્યાં સમાનભાવ છે ત્યાં પ્રેમભાવ છે, જ્યાં રોડદટ્ટિ છે, ત્યાં અમૃતવૃષ્ટિ છે, ઇશ્વર જૈનોના માનવા પ્રમાણે જે જીવો મોક્ષમાં ગયા તે બધા ઇશ્વર છે, પણ લેદ એટલો છે કે હવે તેમને આપણી સાથે કોઈપણ જાતનો સંબંધ નથી. ભક્તિ કરો તો કંઈ આપે નહિ, નિંદા કરો તો શિક્ષા ન કરે, ફક્ત નિર્મળ સ્વરૂપે જ્ઞાનસ્વરૂપ અખંડ અનંતજ્ઞાન પ્રકાશવડે સઘળું જોઈ રહ્યા છે, આપણી માફક તેને જન્મ જરા મરણ રોગ શોક શરીર પુત્ર પુત્રી કે પ્રધાન કે નોકર ચાકર કશું નથી, પણ હાલની લોકમાં ઇશ્વર સંબંધી જે કલ્પનાઓ છે, તે

કોઈ અંશે સત્ય હોય, તોપણ તે ઇશ્વરથી કાંઈક અંશે
 બીજે હરજો માની શકાય, તે સુર અસુર નામના સ્વર્ગના
 દેવો છે, જેમાં લૌકિક સઘળા દેવ સમાઈ જાય છે, એટલે
 જૈનોના માનવા પ્રમાણે મુખ્ય ઇશ્વર તો સિદ્ધ સ્થાનમાં
 ગયેલા નિર્મળ ભાવે રહેલા સર્વગુણસંપન્ન સર્વ જીવ
 પરસમાન દૃષ્ટિ રાખનાર પરમેશ્વર પરમાત્મા છે, તેનું
 ધ્યાન કરી તેમના જેવું પરમ પવિત્રપદ મેળવવા આપણો
 આ બધો પ્રયાસ છે,

ટાકરવાડા જૈનધર્મશાળા.

સભા પાલણપુર.

માગસર સુદ ૧૦ પુષ્યવાર.

}

મુનિ માણેક

અનુક્રમણિકા.

૪ ટીકાકારનું મંગલાચરણ...	૧૪
નિર્યુક્તિ શું છે, સૂત્રકૃત શબ્દનું વિવેચન	૭
સૂત્ર કેટલી જાતનાં છે,	૯
કારક તથા કરણનું વર્ણન	૧૧-૨૨
ગણધરોની રચના તથા નિત્યાનિત્યનું વર્ણન	૨૩-૨૮
અધ્યયનોના ઉદ્દેશાની સંખ્યા	૨૯
અધ્યયનોનો વિષય	૩૧
સમયના ચાર અનુયોગ સમાવતાર નિદેશા નિર્યુક્તિ સુધી	૩૨-૪૪
સૂચકાંગ ૧ હું સૂત્ર ૪ સુધી, પરિગ્રહ મમત્વ બંધનને
જાણીને તોડે	૪૪
સૂ-૫ જૈનેતરોનું વર્ણન, નાસ્તિકનું વર્ણન	૫૦ થી ૭૧
બૌદ્ધોનું વર્ણન તથા વેદની શ્રુતિ અદ્વૈતવાદ	૭૨-૭૩-૭૭
સ્વભાવ વાદી-સાંખ્યનું વર્ણન સૂત્ર ૧૪	૭૮ થી ૮૧
નિ-૩૪ ગાથામાં અકારકવાદીનું ખંડન કરે છે	૮૬
બૌદ્ધનું વર્ણન. અને તેનું સમાધાન	૯૫-૧૦૮
જૈનેતરોનું અશ્વળ વાદપણું બતાવે છે, પહેલો
ઉદ્દેશો સમાપ્ત	૧૦૯-૧૧૨
નિયતિવાદ તથા તેનું નિરાકરણ	૧૧૨-૧૨૬
અજ્ઞાનવાદીનો મત તેનું નિરાકરણ	૧૨૭-૩૫
બૌદ્ધનું વર્ણનનું સમાધાન બીજો ઉદ્દેશો સમાપ્ત	૧૩૬-૪૬

ઇશ્વરવાદ ગ્રાન્થાનાનો ત્રિરાશિકમત જગતની ઉત્પત્તિ

તેમનું નિરાકરણ ત્રીજો ઉદ્દેશો સમાપ્ત... ... ૧૪૭-૧૬૯

બ્રાહ્મણોની માન્યતા તેમનું નિરાકરણ ૧૬૯-૧૭૬

જૈનસાધુએ બીજાઓ સાથે કેમ વર્તવું ચોથો ઉદ્દેશો સમાપ્ત. ૧૮૫

અધ્યયન બીજું.

વૈતાલિયનું સ્વરૂપ તેનું નિરૂપતે છંદનું સ્વરૂપ ઉદ્દેશો-

નો અધિકાર-ભગવાન આદિનાથનો બોધ ... ૧૮૬-૧૯૧

મનુષ્યજન્મની અમૂલ્યતા અને તેની સાર્થકતા કરવા

નિર્મળ ચારિત્ર પાળવું ૧૯૨-૨૦૫

સંસારી સગાંનો મોહ તેમાં સાધુની દૃઢતા, ઉદ્દેશો સમાપ્ત ૨૦૬-૧૦

બીજો ઉદ્દેશો-સાધુએ મદ ન કરવો. પરનિંદા ન કરવી ૨૧૧થી ૧૫

ધર્મઉપર દૃષ્ટાંત અભયકુમારની પરીક્ષા, વ્રતભંગી

ઉપર પશ્ચાત્તાપ હાથીનું દૃષ્ટાંત ૨૧૬-૨૪

સાધુએ અહંકાર ન કરવો, તેમ રાગદ્વેષ ન કરવો. ૨૨૫થી ૨૮

સર્વજ્ઞ ચારિત્રી કાને કહે છે. સામાયિકનું સ્વરૂપ,

કપટીથી ન ઠગાવું ૨૨૯થી ૩૨

સાધુને ધર્મોપદેશ ઉદ્દેશો પૂરો ૨૩૩થી ૪૧

પરિસહો સાધુએ સહેવા ૨૪૨થી ૪૪

ઢીલા સાધુની દુર્દશા તથા સદુપદેશ તથા નાસ્તિકનો

દુષ્ટ ઉપદેશ ૨૪૫થી ૫૩

વૈરાગ્ય ઉપદેશ તથા ક્યાર્યા આ શરૂ થયું ... ૨૫૪-૬૪

સૂચગડાંગસૂત્રનું શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૬		() અંગહ	(૨) સંગ્રહ
	૧૫	છોડે	આદરે
૧૧	૨	કુઠ્ઠે	કુઠ્ઠે
૧૨	૨	નિ. ૧	નિ. ૪
	૧૨	ય	થાય
૧૩	૧૨	કતે	કતે
૧૯	૨	ખાડીતે	ખાડીતે
૨૦	૧૬	ચ	ચ
૨૧	૧૯	કરણું	કરણું
૨૨	૧૪	રચન	રચના
	૧૭	શુદ્ધ	શુભ
૨૪	૧	બતાવ્યું	બતાવ્યું
૩૧	૪	ળ હોજી ન ર પ સુ	ળ ર પસુ હોજી
	૧૭	ઝી	ઝી સંબંધી
૩૪	૧૩	ઉન્ડ	ઉન
૩૭	૩. ૪.	અપેક્ષાઓ	અપેક્ષાઓ
	૬	બો	બો
	૧૪	નાર	તાર
૩૯	૯	શ્રી	શ્રી કહે છે,
૪૬	૧૪	કસને	કસન
૪૭	૬	રૂ	રૂ

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
	૭	સુધી	સુધી
૪૮	૧૦	તથા ચ	તથાચ—
૫૦	૧૫	ર્વ	ર્વ
	૧૭	મેઘ	મેઘ
૫૩	૬	વા	ર્વા
૫૪	૧	આવૃક	આ વૃક
	૧૬	ષ	ષ ષ
૫૬	૧૩	વેગ શબ્દ	વેગ નામે
૬૩	૨૧	(પાત્રન)	(પાત્રન)
૬૬	૧	ક્ષ	ક્ષ રીતે
		માનનું	માનના
		પણું	પણાને
૬૯-૭૦	૧૧-૧૧	છે. છે.	છે, છે,
૭૧	૯	તો	તેવે
	૧૮	ત	તે અનાદિ
૭૨	૧૩	માં	માં છે.
૭૩	૧૪	છૂરે	છૂરે
૭૪	૫	તિ	તિ
૭૭	૬	મ્મ. મ્મ	મ્મ્યો, મ્મ્યઃ
	૧૯	ળળે ન	ળળે વા
૭૮	૧૩	કથું	કંઘ
	૧૬	કાર,	કાર

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
	૨૦	બાબા	રહી બાબા
	૨૧	વિગ્નાન	વિગ્નાન—
૮૧	૩	૨૫૬	૨૫૬
	૧૨	ક્ષ	ક્ષે
૮૩	૧૪	પેઠે	પેઠે,
	૨૧	પેર્વ	પૂર્વ
૮૫	૧૩	તથા	તમા
	૨૧	ત	ત
૮૮	૫	નિ	તિ
૯૭	૧૭	વડે	વડે,
૯૯	૨૨	॥ ૧ ॥	॥ ૧૮ ॥
૧૦૦	૧	પુ	પુ.
૧૦૪	૬	છે ? કે	છે ?
૧૦૬	૧૭	દિ:	દિ
૧૧૫	૨	થી	થીમ રીને
	૧૭	વ	વ કર્મ આદિ
૧૧૮	૧૩	ની	નિ
૧૨૦	૧૫	ક્રમ	કર્મ
૧૨૨	૨૨	છે,	છે. વળી
		તેમનું મૂલ્યપણું બતાવે	છે,
૧૨૭	૮	ડે	વડે
૧૩૦	૧૫	અં	ઇ

પ્ર.સં.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૩૨	૧૧	મ	માં
૧૩૩	૨૦	તે	તેનાં
૧૩૪	૧	જૂ	જુજુ
	૨	ફ	ફે
૧૩૫	૧૦	તે	તેમ
૧૩૬	૫	ળ	વળ
૧૪૦	૧૪	ત્રણ	ત્રણપૂરાં
૧૪૧	૩	મ્મ	ઢમ
૧૪૨	૧૬	શુદ્ધા	શુદ્ધયા
૧૪૬	૨૦	ટા-તેમાં	ટા-માં
૧૫૧	૮	યું	બું
૧૫૫	૨૧	તા	ના
૧૫૭	૧૯	મ્મ	મ્મ
૧૬૪	૧૩	છે	છે, ફરી
	૨૦	જ	જ
૧૬૮	૧૫	પાત	પક્ષપાત
૧૭૩	૬	ક્રમણ	કરણ
	૨૦	પો	પોતે
૧૭૪	૨૨	એ	એમ
૧૭૭	૪	છે,	છે, પણ
૧૮૨	૧૭	જુ	પણ
૧૮૩	૧	સ	સં

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૮૭	૧૧-૨૦-૨૧	ઠવ. ય. ય.	ઠવં યં. યં.
૧૮૮	૭-૮	ન-હ	નૈ-દ
૧૮૯	૨૦-૨૧	~હેવે।	દે-કહેવે।
૧૯૦	૧-૫-૭	સ-~	સં-દે-દે
૧૯૧	૬	ય	યૈ
૧૯૨	૧૮	સ્થ	સ્થ
૧૯૫	૨	ચલંશ્રું	શ્રુંચલં
૨૦૧	૧૧	સમં	સંમં
૨૦૯	૧૦	ધ	ધૃ
૨૧૪	૧૧	અથવા	...
૨૧૮	૧૭	મગે	મંગે
૨૧૯	૧૦	જિ	જી
૨૨૪	૧૮	લીધા	લીધા પછી
		ને પછી	ને
૨૩૭	૨	કૃત	કૃત.
૨૪૦	૧૫	શ્ર	શ્રે.

॥ ॐ नमो वीतरागाय ॥

श्रीमत् सूत्रकृताङ्ग.

[श्री सूत्रकृतांग (सुयगडांग) सूत्रनुं शीलांकाचार्य
कृत टीकाने आधारे]

भाषांतर.

[मोहनमुनि यरखे नमुं, હર્ષપન્યાસ તથાય,
પાર્શ્વનાથ પસાયથી, ભાષાંતર શુભ થાય.]

टीकाकारनुं भंगलायरण.

स्वपरसमयार्थसूचकमनन्तगमपर्ययार्थगुणकलितम् ।

सूत्रकृतमङ्गमतुलं, विवृणोमि जिनान् नमस्कृत्य ॥१॥

જૈનમત અને જૈનેતરમતમાં વર્ણવેલા પદ્ધતીનું
સૂચન કરનાર, અનન્તગમ (સરખાપાઠના અલાવા) તથા
પર્યાયાર્થ (એકજ અર્થમાં વપરાતા બુદ્ધા બુદ્ધા શબ્દો)
ગુણોથી શોભાયમાન, જેની તુલના ન થઈ શકે એવું, સૂત્ર-
કૃતાંગ નામનું જે સૂત્ર છે, તેનું વિવરણ (વિસ્તારથી સમજ)
જીનેશ્વરોને નમસ્કાર કરીને કરું છું.

વસંતતિલકા વૃત્ત.

વ્યાख्याતુમઙ્ગમિહ યદ્યપિ સૂરિમુખ્યૈ-

ર્થક્તયા તથાપિ વિવરીતુમહં યતિષ્યે ।

કિં પક્ષિરાજગતમિત્યવગમ્ય સમ્યક્

તેનૈવ વાઙ્છતિ પથા શલભો ન ગંતુમ્ ? ॥ ૨ ॥

આ સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રનું વિવરણ (મારા પહેલાં) બીજા ધુરંધર આચાર્યોએ બે કે કરેલું છે, તો પણ તેપરની ભક્તિથી હું પણ વિવરણ કરવા પ્રયાસ કરીશ; પક્ષીરાજ (ગરુડ) કેઈ સારા માર્ગે ગયેલ બાણીને શું તેજ રસ્તે જવાને પતંગીઉં નથી ઇચ્છતું ?

ये मय्यवज्ञां* व्यधुर्निद्धबोधा,

जानन्ति ते किञ्चन तानपास्य ॥

मत्तोपि यो मन्दमतिस्तथाऽर्थी,

तस्योपकाराय ममैष यत्नः ॥ ૩ ॥

વિશેષ બોધવાળા જેઓ મારી કૃતિને અવગણે છે. તેઓ કાંઈક શાસ્ત્ર રહસ્ય બાણે છે. તેઓને છાડીને, જેઓ

* ટીકાકારના આ શ્લોકથી સમજાય છે કે બીજા મહાન આચાર્યોની આ પૂર્વે બહુ ટીકાઓ હતી.

મારાથી પણ મંદબુદ્ધિવાળા તથા ગરજાઉં (અપવાળા) છે. તેઓના ઉપકાર માટેજ મારે આ યત્ન છે.

इहापसदसंसार.

આ અસાર સંસારમાં ખૂચેલા બધા જીવોએ અતિ દુર્લભ મનુષ્યપણું, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, પાંચ ઇન્દ્રિય, તથા ખીજી અનુકૂળ સામગ્રી અને જીનેશ્વરનું શાસન (ધર્મ) પામીને સમગ્ર કર્મોનો જડમૂળથી નાશ કરવાને માટે ઉદ્યમી થવું જોઈએ.

કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ યોગ્ય વિવેકના ઉપર આધાર રાખે છે. અને નિર્મળ વિવેક આત્મ (પ્રમાણિક) પુરૂષના ઉપદેશ વિના થતો નથી. સંપૂર્ણ દોષોનો જેણે નાશ કર્યો છે તે આત્મ પુરૂષ કહેવાય છે. આ આત્મ પુરૂષ તે અર્હંત દેવજ છે. એટલા માટે તેમના ઉપદેશેલા આગમનું જ્ઞાન મેળવવા યત્ન કરવો જોઈએ. તે આગમ દ્વાદશાંગ એટલે આચારાંગાદિ બાર અંગનો સમુહ છે. આ દ્વાદશાંગીની પણ વર્તમાનકાળના સામાન્ય બુદ્ધિના જીવોના ઉપર પરમ દયાની બુદ્ધિથી આર્ય-રક્ષિત-આચાર્ય મહારાજે ચરણકરણ, દ્રવ્ય, ધર્મકથા, અને ગણિતાનુયોગ એમ ચાર ભેદે વ્યવસ્થા કરી. તેમાંનું પ્રથમાં આચારાંગ સૂત્ર ચરણકરણ-અનુયોગવાળું વિશેષે કરી રચીને, હવે કરવી જોઈતી દ્રવ્યાનુ

યોગના વિષયવાળા સૂત્રકૃતાંગ નામક બીજા અંગની વ્યાખ્યા આરંભાય છે.

પ્ર૦—અર્થનું શાસન કરતું હોવાથી આ શાસ્ત્ર છે, તો શાસ્ત્રના તમામ વિદ્ય સમૂહ નાશ કરવા માટે પહેલું મંગળ જોઈએ, બાણેલું સૂત્ર ઘણાકાળ યાદ રહે માટે મધ્ય મંગળ જોઈએ અને શિષ્ય પ્રશિષ્ય પરંપરા એક સરખું કાયમ રહે માટે છેવટ મંગળ જોઈએ. તે ત્રણ મંગળો અહીં કેમ દેખાતાં નથી ?

ઉ૦—તમારે કહેવું સત્ય છે. મંગળ ઇષ્ટ દેવતાના નમસ્કારરૂપ હોય છે આ સૂત્રના ઉત્પાદક પોતે સર્વજ્ઞ છે. તે પોતે પરમાત્મ સ્વરૂપ હોવાથી તેને બીજો નમવા યોગ્ય નથી. તેથી તેઓને મંગળ કરવાની જરૂરત નથી. એટલા માટે મંગળ કહ્યું નથી. વળી ગણુધર ભગવંતોને પણ તે તીર્થંકરનું વચનજ ગોઠવવાનું હોવાથી મંગળની જરૂર નથી અને આપણા સામાન્ય આચાર્યાદિને તો આ આખું શાસ્ત્રજ મંગળ છે. અથવા નિર્યુક્તિકાર ભગવાનજ અત્રે ભાવમંગળ કહેવા ઇચ્છતા કહે છે.—

મંગલાદિ ચતુષ્ટય.

તિત્યયરે ય જિણવરે સુત્તકરે ગણરે ય નમિઉણં;

સૂયગદસ્સ મગવઓ, ણિજ્જુત્તિ કિત્તિહસ્સામિ ॥ ૧ ॥ નિ

આમાં પૂર્વની અધીંગાથા વડે ભાવ મંગળ કહ્યું, અને પાછલી અડધી વડે ભણનારનું લક્ષ્ય એવંચા વાસ્તે પ્રયોજનાદિ ત્રણ બતાવ્યાં. કહ્યું છે કે—

“ ઉક્તાર્થ જ્ઞાતસંબન્ધં, શ્રોતું શ્રોતા પ્રવર્તતે ।

શાસ્ત્રાદૌ, તેન વક્તવ્યઃ સમ્બન્ધઃ સપ્રયોજનઃ ॥૪॥

જાણીતા સંબંધવાળા કહેલા વિષયને સાંભળવાને સાંભળનાર ચત્ન કરે છે, તેટલા માટે શાસ્ત્રના પ્રારંભમાં પ્રયોજન સાથે સંબંધને કહેવો જોઈએ, તે કહે છે.

તેમાં “સૂત્રકૃતાંગની” આ કહેવાનું પદ છે, નિર્ચુ-ક્તિને કહીશ એ પ્રયોજન પદ છે, અને મુખ્ય છેવટનું પ્રયોજન (કહેનાર સાંભળનારને) મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે. અને સંબંધ તો પ્રયોજન પદ વડે કરી અનુમાન કરવા યોગ્ય (અર્થવાનો) છે, એટલા માટે જુદો કહ્યો નથી; કહ્યું છે કે.

શાસ્ત્રં પ્રયોજનં ચેતિ, સમ્બન્ધસ્યાશ્રયાવુભૌ;

તદુક્ત્યન્તર્ગતસ્તસ્માદ્વિન્નો નોક્તઃ પ્રયોજનાત્ ॥૫॥

શાસ્ત્ર અને પ્રયોજન બન્ને સંબંધનાં આશ્રય છે, તેનું કહેવાનું અંતરમાં સમાઈ ગયું છે તેથી પ્રયોજનથી જુદો તેને સમજાવ્યો નથી. આ સમુદાય અર્થ કહ્યો, અને હવે અવયવ (પદેપદ)નો અર્થ કહીએ છીએ.

દ્રવ્ય અને ભાવ એવા તીર્થના બે ભેદ છે. તેમાં “દ્રવ્ય-તીર્થ” નદી વિગેરેમાં ઉતરવાના માર્ગ રૂપ છે. અને “ભાવ-તીર્થ” તે “સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો સમુદાય” તે ત્રણ સંસાર સમુદ્રથી ઉતારવા સમર્થ છે અથવા એ ત્રણને ધારણ કરનાર આધારરૂપ (શ્રી ચતુર્વિધ) સંઘ છે. અને તે બધામાં મુખ્ય પહેલા ગણધર ભગવંત છે. (જે સૂત્રોની રચના કરે છે.)

ઉપર કહેલ ભાવતીર્થને કરનારા તીર્થંકર પ્રભુને નમીને (આ ભદ્રબાહુસ્વામી કહે છે) ‘કહીશ’—

તેમાં જૈનેતરમાં પણ તીર્થંકરત્વનો કોઈ સંભવ કરે તે સંભવને હઠાવા માટે ખુલાસો કરે છે—કે બીજા ધર્મોપદેશ-કોને તીર્થંકર ન કહેવા. કારણ કે જિનવર વિશેષણ બીજે ઘટતું નથી, તે અહીં ઘટે છે.

જે રાગદ્વેષ મોહને જીતે તે જીન, આવા જીન સામાન્ય કેવળી પણ કહેવાય, તેથી તેના નિષેધ માટે “વર” પ્રધાન એટલે જે ચોત્રીશ અતિશય યુક્ત છે તેને નમીને એમ કહ્યું. આ જીનવરને નમસ્કાર કરવાનું કારણ એ છે કે તેઓ (આપણાથી લોકોત્તર ધર્મ—ન સમજાય તેવા) આગમના રહસ્યના ઉપદેષ્ટા હોવાથી ઉપકારી છે. અહીં વિશિષ્ટ—જીન સાથે વર વિશેષણ લગાવવાનું કારણ આ શાસ્ત્રનું ગૌરવ (પ્રધાનપણું) બતાવવાનું છે. કારણ કે શાસ્ત્ર રચનારના પ્રાધાન્યપણાથી શાસ્ત્રનું પણ પ્રધાનપણું છે.

જે અર્થનું સૂચન કરે છે તે સૂત્ર—તેના કરનારા તે સૂત્રકારો. તેવા સ્વયંબુદ્ધ વિગેરે પણ હોય, તેથી તેમના નિષેધ માટે, “ ગણધર ” મુકયું, અહીં, સામાન્ય આચાર્યોને પણ ગણધર કહે છે, છતાં પણ મૂળ ગાથામાં તીર્થકરને નમસ્કાર કર્યા પછી તુર્ત ગણધર લીધા તેથી ખીજા સામાન્ય આચાર્ય ન હોતાં કદત ગૌતમ ઇંદ્રિભૂતિ વિગેરે મહાવીર પ્રભુનાજ ૧૧ ગણધર (ગણતરીમાં) લેવા. (પહેલો ચક્રાર તે સિદ્ધ વિગેરેનું ઉપલક્ષણ કરવા માટે છે. ખીજો ચક્રાર પહેલો જોડવા માટે છે. કત્તા પ્રત્યય ખીજી ક્રિયાની અપેક્ષા રાખતો હોવાથી તે કહે છે) સ્વ અને પર બંનેના સમય (સિદ્ધાંત)નું સૂચન જેના વડે કરાયું તે “ સૂત્ર કૃત ” સૂચગડાંગ સૂત્ર તે ગંભીર અર્થવાળું હોવાથી “ ભગવાન ” એવું વિશેષણ સૂત્રને આપ્યું, અને તેથી આ સૂત્ર સર્વજ્ઞનું કહેલું છે. તે પણ ખતાવ્યું.

યોજન કરવું તે યુક્તિ, એટલે અર્થની ઘટના, તે નિશ્ચયથી અથવા વિશેષે કરીને જે યુક્તિ કરાય તે નિયુક્તિ, સમ્યગ્ અર્થને ખુલ્લો કરવો તે.

અથવા નિયુક્ત સૂત્રમાં જ પરસ્પર સંબંધ રાખનારા અર્થોનું રહસ્ય પ્રકટ કરવું તે નિયુક્તિ—(આમાં યુક્ત શબ્દનો લોપ થયો છે.) આ સૂત્રકૃતાંગની નિયુક્તિને કહીશ, એના વડે ઉપક્રમદ્વાર કહ્યું. તે જ અહીં અપસહ વિગેરે

પહવડે થોડું કહ્યું. (પૃષ્ઠ ૩) ત્યારબાદ નિક્ષેપ. તે નિક્ષેપ ત્રણ પ્રકારનો છે. તે આ પ્રકારે; ૧ ઓધનિષ્પન્ન ૨ નામનિષ્પન્ન, ૩ સૂત્રાલાપક નિષ્પન્ન, તેમાં પહેલા ઓધનિષ્પન્ન નિક્ષેપમાં આ “અંગ” પોતે છે, બીજા નામ નિક્ષેપમાં “સૂત્રકૃત” છે. (ત્રીજો સૂત્રનો આલાવો કહેતાં કહેશે.)

તેમાં તત્ત્વ ભેદ પર્યાયો વડે વ્યાખ્યા થાય, તેથી “પર્યાય” બતાવવા માટે નિર્યુક્તિકાર કહે છે.

સૂયગદં અંગાણં, બિત્તિયં તસ્સ ય ઇમાણિ નામાણિ ।

સૂતગદં સુત્તકદં, સૂયગદં ચેવ ગોણાઈ ॥ ૨ ॥ (નિ)

અંગોમાં આ “સૂત્રકૃત” બીજું છે, તેનાં આ એક અર્થવાળાં નામો છે. (૧) સૂત એટલે અર્થરૂપે તીર્થંકરોથી ઉત્પન્ન થયેલું, તેને ગણુધરોએ પ્રથમચર્યાનાવડે કયું, તે પ્રથમ સૂતકૃત (સૂતગદ); (૨) “સૂત્રકૃત” એટલે સૂત્રાનુસારે જેમાં તત્ત્વનો અવબોધ (બોધ) કરાય તે તથા (૩) “સૂચકૃત” એટલે સ્વપર સમયનું અર્થ સૂચન તે સૂચા, જેમાં કરી છે તે. આ ત્રણે નામો આનાં ગુણોથી ઉત્પન્ન થયાં છે. હવે સૂત્ર કૃત, એ બે પદોના નિક્ષેપનો વિષય કહે છે—

દબ્બં તુ પોણ્ડયાદી, ભાવે સુત્તમિહ સૂયગં નાણં ।

સણ્ણા સંગહ વિત્તે, જાતિ ણિવદ્દે યક્ત્યાદી ॥ ૩ ॥ (નિ)

નામ સ્થાપના નિક્ષેપ સુગમ હોવાથી છોડી દઇને “દ્રવ્યસૂત્ર” બતાવે છે. દ્રવ્યસૂત્ર:—પોંડગ એટલે વનીકળ (કાલાં)થી ઉત્પન્ન થયેલા કપાસનું “રૂ” બાણવું, આદિશબ્દથી અંડજ (રેશમ) વાલજ (ઉન) વિગેરે લેવાં.

ભાવસૂત્ર:—

પણ ભાવસૂત્ર તો અહીં આ અધિકારમાં “મુચક જ્ઞાન.” તે શ્રુતજ્ઞાન છે, તેનુંજ સ્વપરના અર્થનું સચનપણું છે. સૂત્ર ચાર પ્રકારનું છે. (૧) સંજ્ઞાસૂત્ર, (૨) સંગ્રહ સૂત્ર, ૩ વ્રત્ત-નિબદ્ધ (૪) જાતિનિબદ્ધ.

સંજ્ઞાસૂત્ર:—

આ સંકેત પૂર્વક રચેલું છે; જેમકે—

“જે છેષ સાગારિયં ન સેવે, સત્ત્વામગંધં પરિણાય ॥
ગિરામગંધો પરિવ્વણ ।

જે ડાહ્યો છે તે સ્ત્રીસંગ ત્યાગ કરે, બધા આમગંધને બાણીને નિરામગંધને છોડે. વિગેરે.

તથા લોકમાં પણ પુઠ્ઠલો, સંસ્કાર, ક્ષેત્રજ વિગેરે.

સંગ્રહસૂત્ર:—

જેમ પુષ્કળ અર્થને સંગ્રહ કરતું હોય તે, જેમકે

દ્રવ્ય એમ સૂચવતાં સમસ્ત ધર્માધર્મ આકાશાદિ છએ
દ્રવ્યનો સંગ્રહ લેવાય છે—

અથવા ઉપાદં વ્યય દ્રાવ્ય સહિત હોય તે “ સત્ ”
વૃત્તનિબદ્ધસૂત્ર—

આ અનેક વૃત્ત જાતિ (કાવ્ય) વડે રચેલું હોય છે
જેમકે શુદ્ધિજ્જતિ તિઉદ્દિજ્જેત્યાદિ. સમજે, તોડે, વિગેરે.

જાતિ નિબદ્ધ.

આ સૂત્ર ચાર પ્રકારે છે, (૧) કથનીય, (કથાવાળું)
એટલે જે કહેવાનું છે, તે ઉત્તરાધ્યયન તથા જ્ઞાતાસૂત્ર વિગેરે.
(કારણકે તેમાં પ્રાય પૂર્વ ઋષિઓની રચેલી કથાઓ છે—)

(૨) ગદ્ય એટલે “ બ્રહ્મચર્યા ધ્યયન ” વિગેરે,

(૩) પદ્ય એટલે છંદોવાળું. (બ્રજગી દુહા ચોપાઈ વિગેરે).

(૪) ગેય, જે સ્વરસંગ્રાહવડે, પ્રાય ગીતિ છંદ વડે રચેલું
જેમકે કાપિલીય અધ્યયન-(ઉત્તરાધ્યયનનું આ એક અધ્યયન છે).

“ અધુવે અસાસયંમિ સંસારંમિ દુઃખવપડરાણ ।

“ અધુવ અશાસ્વત દુઃખથી ભરપૂર એવા સંસારમાં ”.
હવે “ કૃત ” પદનો નિશ્ચેષો કહેવા નિર્યુક્તિની ગાથા
કહે છે—

કરણં ચ કારઓ ય, કદં ચ તિણ્હંપિ છક્કનિક્કલેવો;
દુવ્વે સિત્તે કાલે, ભાવેણ ઉ કારઓ જીવો ॥ ૪ ॥(નિ)

અહીં કૃત એટલે એણે કર્મ બાંધ્યું, કારણકે કર્મ કર્યા વિના બાંધાતું નથી, મતલબ કે કર્તાનો અને કરણના પાતુના અર્થનો આક્ષેપ છે. મૂળ ગાથામાં કરણ, કારક અને કૃત એ ત્રણ શબ્દ છે તે ત્રણેના જુદા જુદા નામ સ્થાપના વિગેરે છ છ નિક્ષેપા થાય છે. તેમાં પાછલી અડધી ગાથા વડે ટુંકાણમાં સમજવાનું હોવાથી કરણ શબ્દને છોડીને ફક્ત કારક શબ્દનાજ નિક્ષેપા કહે છે, નામ સ્થાપના પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેને છોડીને દ્રવ્યાદિક નિક્ષેપા બતાવે છે. (૧) પ્રથમ દ્રવ્ય વિષયમાં કારક ચિંતવવો તે દ્રવ્યનો, દ્રવ્યવડે, અથવા દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ કારક તે દ્રવ્ય કારક છે, (૨) ક્ષેત્ર-કારક તે ભરતક્ષેત્ર વિગેરેમાં જે કારક, અથવા જે ક્ષેત્રમાં કારકનું વ્યાખ્યાન કરાય, તે ક્ષેત્રકારક છે. (૩) તે પ્રમાણે કાળકારકની પણ યોજના કરવી (જે કાળમાં કેઈ કરે તે કાળકારક અથવા જે કાળમાં કારકનું વ્યાખ્યાન થાય તે કાળકારક છે)

ભાવકારક—

ભાવદ્વારમાં કારક ચિંતવતાં જીવ પોતે અત્રે કારક છે. કારણકે સૂત્રના કારક (રચનાર) ગણધર ભગવંત છે. અ.

આબત નિર્ચુક્તિકાર આગળ જતાં પોતે કહેશે. કે હિંદ અ-
ણુભાવે વિગેરે—નિં ૧

હવે કરણનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે કરણના નામસ્થા-
પના નિક્ષેપા છોડી દ્રવ્યાદિકરણ નિક્ષેપા માટે નિર્ચુક્તિકાર
કહે છે.—

દઘ્વં પઓગવીસસ, પઓગસા મૂલ ઉત્તરે ચૈવ ।

ઉત્તરકરણં વંજણ, અત્યો ઉ ઉવકવરો સવ્વો ॥૫॥ નિં

દ્રવ્યકરણ હવે ચિંતવીયે; તે આ પ્રમાણે. દ્રવ્યનો
અથવા દ્રવ્ય વડે અને દ્રવ્યનિમિત્તે જે અનુદ્યાન (ઉપાય)
કરવું તે દ્રવ્યકરણ. તે બે પ્રકારે છે. ૧ પ્રયોગ કરણ, ૨
વિસ્તસાકરણ, (૧) પ્રયોગકરણ—પુરૂષ વિગેરેના વ્યાપારથી જે
ય તે-તેના પણ બે છે.

(૧ ક) મૂળકરણ અને (૧ બ) ઉત્તરકરણ—તેમાં
ઉત્તરકરણ પાછલીઅડધી ગાથાથી જણાવે છે. ઉત્તરકરણ તે
ઉત્તરકરણ જેમકે કાન વિગેરેનું વિંધવું. અથવા તે મૂળકરણ
ઘટાદિક જે ઉપસ્કર (ઓભર) ઢંડયક વિગેરેથી (સ્વરૂપથી)
પ્રકટ કરીએ તે ઉત્તરકરણ—કર્તાનો ઉપકારક, અર્થાત્ જે ઓભર
વિગેરે કામ લાગે તે બધો ઉપસ્કારનો વિષય જાણવો. વળી
ફરીથી વિસ્તારથી મૂળ અને ઉત્તરકરણ બતાવવાની
શરૂઆતથી કહે છે.

મૂળકરણં સરીરાણિ, પંચ તિસુ કળ્ણસ્વંધમાદીયં
દર્શિવિદ્યાણિ પરિણામિયાણિ વિસઓસહાદીર્હિ ॥૬॥નિ-

મૂળકરણ. એટલે ઔદારિકાદિક પાંચ શરીરો છે તેમાંનાં પહેલાં ત્રણ, - ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક એ ત્રણેમાં ઉત્તરકરણ કણુ રક્તધાદિક વિદ્યમાન છે. તેજ પ્રમાણે આઠ અંગ મુખ્ય છે. જેમકે ૧ માથું, ૨ છાતી ૩ પેટ, ૪ પીઠ, ૫-૬ બે હાથ અને ૭-૮ બે પગ. એ આઠ અંગ ઔદારિકાદિક ત્રણ શરીરમાં બનાવવાં તે મૂળ કરણ છે. અને કાન, ખભા, વિગેરે અંગોપાંગ બનાવવાં તે ઉત્તરકરણ છે.

કાર્મણુ તેજ શરીરને સ્વરૂપથી બનાવવું તેજ મૂળ-કરણ, તે બેને અંગોપાંગ ન હોવાથી ઉત્તરકરણ નથી. અથવા ઔદારિક તે કણુવેધ (કાન વિંધવો) વિગેરે ઉત્તર-કરણ. વૈક્રિયનું ઉત્તરકરણ તે નવું વૈક્રિય શરીર બનાવવું-અ-થવા હાંત કેશ વિગેરે બનાવવા, આહારક શરીરને ગમન-ક્રિયાદિમાં ઉત્તર કરણ છે. અથવા ઔદારિકનું મૂળ તથા ઉત્તર કરણ પાછલી અડધી ગાથાવડે બીજે પ્રકારે બતાવે છે. દ્રવ્ય ઇંદ્રિયો કલંબુકા પુષ્પાદિ આકૃતિવાળી મૂળકરણ છે, અને તેજ ઇંદ્રિયો તેમાં પરિણત થઈ શકે, એવા વિષ ઔષધ વિગેરેથી સુંદરતાદિ પમાડવું તે ઉત્તર કરણ છે.

હવે અણુવ આશ્રિત કરણ બતાવે છે:-

સંઘાયણે ય પરિસાદના, ય મીસે તહેવ પદિસેહો ।

પદસંસ્વસગદ્યૂના, ઉઠુ તિરિચ્છાદિકરણં ચ॥૭ (નિ)

સંઘાતકરણ, એટલે લાંબાઈ પહોળાઈમાં તાંતણા જોડીને કપડાંનું તૈયાર કરવું. પરિસાટકરણ—એટલે કરવતવડે શાંખા-દિકને ઉપયોગમાં લેવા, સંઘાત પરિસાટ કરણ એટલે ગાડાં વિગેરે તૈયાર કરવાં, તે બંનેનો નિષેધ કરવો. એટલે રથુણા (ઠુંઠા) દિકને ઉચે કે તિચ્છી દિશામાં આપાદન કરવું. પ્રયોગ કરણ કહીને વિસ્ત્રસા કરણ કહે છે.

સ્વંધેસુ દુષ્પણસાદેણ અબ્ધેસુ વિજ્જુમાઈસુ ।

ગિપ્ફણગાણિ દ્વવાણિ, જાણ તં વીસસાકરણં॥૮॥(નિ)

વિસ્ત્રસાકરણ—સાદિ અને અનાદિ એમ બે પ્રકારે છે. તેમાં અનાદિ તે ધર્મ અધર્મ અને આકાશ આ ત્રણેનું પરસ્પર અનુવેધવડે રહેવું છે, એક બીજા જોડે સમાધાન અને આશ્રય લેવાથી અનાદિ છતે પણ કરણત્વનો વિરોધ નથી. અને રૂપિ દ્રવ્યોમાં બે આણુ વિગેરેના પ્રક્રમવડે ભેદ અને સંઘાતવડે સ્કંધપણું પ્રાપ્ત કરે છે તે સાદિ કરણ છે. પુ-દ્ગલ દ્રવ્યનો હશ પ્રકારનો પરિણામ છે તે, આ પ્રમાણે. ૧ બંધન, ૨ ગતિ, ૩, સંસ્થાન, ૪ ભેદ, ૫ વર્ણ, ૬ ગંધ, ૭ રસ, ૮ સ્પર્શ, ૯ અણુરૂદ્ધિ, ૧૦ શબ્દરૂપે છે, (૧) તેમાં

લુખો તથા ચોપડયો એવા બે પરમાણુ મળી બંધ થાય છે. (૨) ગતિપરિણામ તે દેશાંતર જવું તે, (૩) સંસ્થાન પરિણામ તે પરિમંડળ વિગેરે પાંચ પ્રકારે છે (૪) ભેદ પરિણામ, -ખંડ, પ્રતર, ચૂર્ણક, અનુતટિક ઉત્કારિક એમ પાંચ પ્રકારે છે. ખંડ વિગેરેનું સ્વરૂપ બતાવનારી આ બે ગાથા-ઓ છે, તે આ પ્રમાણે છે.

સ્વળ્હેર્હિ સ્વળ્હમૈયં, પયરબ્મૈયં જહ્બમપ્હલસ્સ ।

ચુણ્ણં ચુણ્ણિય-મૈયં, અણુતટ્ઠિયં વંસવક્કલિયમ્ ॥૧॥

દુંદુંભિ સમારોહે, મેણ ઉક્કેરિયા ય ઉક્કેરં ।

ત્રીસસપ્પઓગમીસગ, સંઘાય વિઓગ વિવિહ્ગમો ॥૨॥

ખંડોનો ભેદ તે ખંડ ભેદ, અને પ્રતર ભેદ તે વાદળના સમૂહનો છે. અને ચૂર્ણ તે 'કુટીકુટીને બનાવેલું' તથા અનુતટિકા એટલે વંશવલ્ કલિકા, અને સુકાયેલા તલાવમાં સમારોહમાં ભેદમાં ઉત્કારિકા ઉત્કીર્ણ છે. વિશ્રસા પ્રયોગથી મિશ્ર સંઘાત અને વિયોગથી વિવિધ ગમ થાય છે

વર્ણ પરિણામ

પાંચ વર્ણ (જેમાં ઘોળો વિગેરે પાંચે રંગ છે તેમનું) પરસ્પર મળવું, તેમાં બે વિગેરેનો સંયોગ થતાં નવો રંગ બને એનું સ્વરૂપ નીચલી ગાથાઓથી બાણવું.

ગાથાઓ.

જડ કાલગમેગુણં, સુક્કિલયંપિ ય દ્વિજ્જં બહુયગુણં ।
 પરિણામિજ્જડ કાલં, સુક્કેણ ગુણાદિયગુણેણં ॥ ૧ ॥
 જડ સુક્કિલમેગુણં, કાલગદવ્વં તુ બહુગુણં જડ ય ।
 પરિણામિજ્જડ સુક્કં, કાલેણ ગુણાદિય ગુણેણં ॥ ૨ ॥
 જડ સુક્કં એકગુણં, કાલગદવ્વંપિ એકગુણમેવ ।
 કાવોયં પરિણામં, તુલગુણત્તેણ સંભવડ ॥ ૩ ॥
 એવં પંચવિવળ્લા સંજોણં તુ વળ્ણપરીણામો ।
 એકત્તીસં મંગા, સવ્વેવિ ય તે મુણેયન્વા ॥ ૪ ॥
 એમેવ ય પરીણામો, ગંધાણ રસાણ તદ્દય ફાસાણં ।
 સંઠાણાણ ય મળીઓ, સંજોગેણં બહુવિગપ્પો ॥ ૫ ॥

જો એક ગુણો કાળો રંગ હોય અને ધોળો રંગ બહુ
 ગુણવાળો હોય તો કાળો રંગ હોય તે ધોળા રંગમાં પરિ-
 ભ્રામ પામે (૧) જો ધોળો એક ગુણ હોય અને કાળો
 રંગ બહુ ગુણો હોય તો ધોળો રંગ બહુ કાળાની સાથે
 તે રૂપે પરિભ્રમી જાય. (૨) હવે ધોળો અને કાળો રંગ બંને
 એક ગુણ (સરખા) હોય તો કાપોત રંગનું પરિભ્રામ બંને
 સરખા હોવાથી સંભવે છે (૩) એ પ્રમાણે પાંચે રંગ સંયોગ-
 વડે રંગના પરિભ્રામવાળા થાય છે તે બધા મળીને એકત્રીશ ભાંગા

થાય છે. (૬ થી ૮) એ પ્રમાણે બે ગંધ, પાંચ રસ, તેમજ આઠ સ્પર્શો તથા સંસ્થાનોના સંયોગ વડે બહુવિકલ્પવાળું પરિણામ આવે છે.

૩૧. ભંગા.

દ્વિક સંયોગી ૧૦, ત્રિક સંયોગી ૧૦, ચતુષ્ક સંયોગી ૫, પાંચ સંયોગી ૧, તથા પ્રત્યેક રંગના જુદા જુદા ૫, કુલ ૩૧. (૬) પણ અગુરુ લઘુ પરિણામ તો પરમાણુથી માંડીને અનંતાનંત પ્રદેશી સ્કંધ સૂક્ષ્મ સુધી હોય છે. (૧૦) શબ્દ પરિણામ, તત, વિતત, ધન, શુષિર એમ ચાર પ્રકારના છે. તથા તાલુ-ઓષ્ઠના પુટનો વ્યાપાર વિગેરે અભિનિવૃત્તિ છે. આ સિવાય પણ પુઙ્ગલોનું પરિણામ છાયા વિગેરે પણ છે. તે આ પ્રમાણે

છાયા ય આયવો વા, ઉજ્જોઓ તહય અંધકારો ય ।

एसो उ पुग्मलाणं, परिणामो फंदणा चैव ॥ ૧૩ ॥

सीया णाइपगासा, छाया णाइच्चिया बहुविगप्पा ।

उण्हो पुणप्पगासो, नायव्वो आयवो नाम ॥ ૧૪ ॥

(૧) છાયા અને (૨) આતપ તથા (૩) ઉદ્યોત અને (૪) અંધકાર તથા (૫) સ્પંદન એ પુઙ્ગલોનો પરિણામ ધર્મ છે.

૧ ઠંડી, અને અતિ પ્રકાશ નહીં એવી, આદિત્ય વગરની બહુ વિકલ્પ વાળી તે છાયા છે, ૨ તથા ઉનો પ્રકાશ તે આતપ નામે જાણવો.

નવિ સીઓ નવિ ઉળ્હો, સમો પગાસો ય હોઈ ઉજ્જોઓ ।
 કાલં મહ્લં તમંપિ, ય વિયાણ તં અંધયારંતિ ॥ ૧૫ ॥
 દવ્વસ્સ ચલણ પપ્પંદના ઉ સા પુણ ગઈ ઉ નિહિટ્ઠા ।
 વીસસપઓગમીસા અત્તપરેણં તુ ઉભઓવિ ॥ ૧૬ ॥

(૩) ન શીત (ઠંડા), અને ન ઉષ્ણ, એટલે સમ પ્રકાશ હોય તે ઉદ્યોત છે. (૪) અને કાળો મલિન તમ તે અંધકાર બાણવો. (૫) દ્રવ્યનું ચાલવું, પ્રસ્પંદના (ફરકવું) તે ગતિ બાણવી, તે વિશ્રસા અને પ્રયોગ, બંનેના મિશ્રથી તથા પોતાનાથી તથા પારકાથી બંને પ્રકારે થાય છે.

આ સિવાય. અબ્જ (વાદળ), ઈંદ્ર ધનુષ્ય, વીજળી વિગેરે કાર્યોમાં જે પુદ્ગળો પરિણામે છે, તે વિશ્રસા કરણ છે. દ્રવ્યકરણ સમાપ્ત થયું.

હવે ક્ષેત્ર કરણ કહેઈએ.

ળ વિના આગાસેણં, કીરઈ જં કિંચિ સ્વેત્તમાગાસં ।

વંજણપરિયાવણં, ઉચ્છુકરણમાદિયં बहुहा ॥ ૧ ॥ નિ०

ક્ષિધાતુનો અર્થ નિવાસ અને ગતિમાં છે. એથી અધિ-કરણમાં “ ધ્ર ” પ્રત્યય વડે, ક્ષેત્ર શબ્દ થયો. તે અવગાહન આપવાનું લક્ષણવાળું આકાશ બાણવું. તે અવગાહન દાનની યોગ્યતા વિના કંઈ પણ કરવાને શક્તિવાન નથી. એથી જે ક્ષેત્ર (આકાશ)માં કરીએ તે ક્ષેત્ર કરણ છે. જો કે આકાશ

નિત્ય (ફિરફાર વિનાનું) છે, છતાં ઉપચારથી ક્ષેત્રનું જ કરણ તે ક્ષેત્ર કરણ છે. જેમકે ઘર વિગેરે પાડી તે ખુલ્લું મેદાન કર્યું તે આકાશ કર્યું કહેવાય, અને તે ઘર વિગેરે ખાંધતાં જગા રોકે તે આકાશ રોક્યું કહેવાય. અથવા વ્યંજન પર્યાયથી ઉત્પન્ન થયેલું, શબ્દદ્વારા આવેલું, જેમ ઇક્ષુ (શેરડી) ક્ષેત્રનું કરવું. હલવડે ખેતર ખેડી સુધારે, તે ક્ષેત્રકરણ બાણવું. તે અનેક પ્રકારે છે. ચોખાનું ક્ષેત્ર વિગેરે પ્રસિદ્ધ છે.

હવે કાલ કરણ કહે છે.

કાલો જો જાવડો, જં કીરડ જંમિ જંમિ કાલંમિ ।

ઓહેણ નામઓ પુણ, કરણા એકારસ હવંતિ ॥૧૦॥ નિં

કાલનું પણ મુખ્ય કરણ સંભવતું નથી, છતાં ઉપ-ચારથી થાય તે દેખાડે છે. કાળ જેટલો લઈએ તે. જેમકે જે કાળ ઘડી (૨૪ મિનિટ) વિગેરે કાચની શીશી વડે માપે છે. તે આવી રીતે. ૬૦ ઉઠક પળની (આગળ કાણુ-વાળા પાણીના ખ્યાલાથી માપ થતું) એક ઘડી; બે ઘડીનું મુહૂર્ત, અને ૩૦ મુહૂર્તનો રાત્રિદિવસ, આ કાળ કરણ બાણવું.

અથવા જે કાળમાં કરીએ તે કાળકરણ, અથવા કાળમાં કરણનું વ્યાખ્યાન કરીએ તે કાળકરણ છે. એ

ઓઘથી બાણુવું. નામથી એકાદશ (અગ્યાર) કરણો છે. તે આ પ્રમાણે.

વંવ ચ બાલવં ચેવ, કોલવં તેતિલં તદ્વા ।

ગરાદિ વણિયં ચેવ, વિટ્ટિ હવડ સત્તમા ॥ ૧૧ ॥ નિ૦

સડણિ ચડપ્પયં નાગં, કિંસુગ્ધં ચ કરણં ભવેણ્યં ।

એતે ચત્તારિ ધુવા, અન્ને કરણા ચલા સત્ત ॥ ૧૨ ॥ નિ૦

ચાડદ્દસિ રત્તીણ સડણી, પઢિવજ્જણ સદા કરણં ।

તત્તો અદ્દકમં સ્વલુ, ચડપ્પયં નાગ કિંસુગ્ધં ॥ ૧૩ ॥ નિ૦

ખંવ, બાલવં, કોલવં, તેતિલ, તથા ગરાદિ, વણિયં, વિટ્ટિ, સડણી, ચડપ્પય, નાગ, કિંસુગ્ધ-કુલ ૧૧. પાછલા આર ધ્રુવ છે. અને પૂર્વના સાત ચલ છે. હમેશાં ચૌદસની રાતના શકુની (સડણી) કરણ લેવો. ત્યારપછી અનુક્રમે ચડપ્પય, નાગ અને કિંસુગ્ધ લેવા. (ગાથાનુસારે કરણ ચોજના. $૪ \times ૨ = ૮ - ૨ = ૬ + (\text{વિટ્ટિ}) ૧ + ૭ (\text{વણિય}) = ૧૦ = ૨ \div, ૨૦ = ૬ + ૧ = ૭ (\text{વ-વિ૦})$

પક્વતિહિઓ, દુગુણિઆ, દુરૂવહીણા ચ સુક્કપક્વંમિ ।

સત્તહિયે દેવસિયં તં ચેવ સ્વાહિયં રત્તિ ॥ ૧૭ ॥

ઉપરની ત્રણે ગાથાનો અર્થ સુગમ છે, તેથી ટીકા કારે લખ્યો નથી.

હવે ભાવકરણનું વર્ણન કરે છે.

ભાવે પઓગવીસસ પઓગસા મૂલ ઉત્તરે ચેવ ।

ઉત્તર કમસુયજોવણ, વણ્ણાદી મોઅણાદિસુ ॥ ૧૪ ॥ નિ०

ભાવકરણ પણ બે પ્રકારે છે. પ્રયોગ અને વિસ્રસા, તેમાં જીવ આશ્રિત પ્રાયોગિક મૂળ કરણ પાંચે શરીરોની પર્યાસિ તે શરીરોને પર્યાસિ નામ કર્મના ઉદયથી ઔદયિક ભાવમાં વર્તમાન જીવ પોતાના વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રયોગ વડે બનાવે છે. અને ઉત્તર કરણ તો પાછલી અડધી ગાથાથી કહે છે. ઉત્તર કરણ તે ક્રમ, શ્રુત, યૌવન, વર્ણાદિ ચાર રૂપે છે. તેમાં ક્રમકરણ શરીર બની રહ્યા પછી પાછલા કાળમાં બાળ, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધત્વાદિ ક્રમે ઉત્તરોત્તર જે જીવી જીવી અવસ્થા આવે છે તે અને શ્રુત કરણ તે વ્યાકરણાદિ પરિજ્ઞાન રૂપ, અવસ્થા વિશેષ છે, તથા અપર (ખીજી) કલા પરિજ્ઞાન રૂપ છે, તથા યૌવનકરણ તે કાળે કરેલી વયની એક અવસ્થા અથવા રસાયણ વિગેરેથી શરીરમાં શક્તિ લાવે તે છે. તથા વર્ણગંધ રસ, સ્પર્શ કરણ, પુષ્ટિકારક લોજન વિગેરે વાપરતાં રૂપ વિગેરેમાં ફેરફાર થાય તે. વળી આ પુઠ્ઠગલના વિપાકપણાથી વર્ણાદિનું અજીવ આશ્રિત પણ સમજી લેવું—

હવે ભાવ વિસ્રસા કરણું કહે છે.

વણ્ણાદિયા ય વણ્ણાદિણસુ, જે કેહ વીસસામેલા ।

તે હંતિ થિરા અથિરા, છાયાતવદુદ્ધમાદીસુ ॥ ૧૫ ॥ નિ०

વર્ણાદિક એટલે રુપ રસ ગંધ સ્પર્શ. તે જ્યારે બ્રહ્મ બ્રહ્મ રુપાદિકમાં મળે છે તે વર્ણાદિનું મળવું તે વિસ્ત્રસાકરણુ-
તે મિલાપ સ્થિર એટલે અસંખ્યેયકાળ રહેનાર હોય છે, અને
અસ્થિર તે ક્ષણ માત્ર રહેનારા તે સંધ્યાના રંગ તથા ઈંદ્ર-
ધનુષ્ય વિગેરે છે. તથા છાયાપણે અને આતપપણે પુદ્-
ગલોના વિસ્ત્રસા પરિણામથીજ પરિણામ છે તે ભાવ કરણ છે.
તથા દુધ વિગેરે સ્તનમાંથી નીકળ્યા પછી ક્ષણે ક્ષણે કઠિણ
તથા ખાટું વિગેરે થાય છે તે ભાવ કરણ છે.

હવે શ્રુતજ્ઞાનના અધિકારમાં મૂળ કરણ કહે છે—

મૂલકરણં પુન સુતે, તિવિહે જોગે સુભાસુમે જ્ઞાણે ।

સસમયસુણ પગયં, અજ્ઞવસાણેય સુહેણં ॥૧૬॥ નિ૦

શ્રુત એટલે શ્રુત ગ્રંથમાં મૂલ કરણ આ છે તે ત્રિવિધ
યોગ એટલે મન વચન કાયાના ત્રણ યોગ અને શુભ અશુભ
વ્યાપાર એટલે ધ્યાનમાં રહેલા વિદ્વાનોથી ગ્રંથ રચન કરાય
તે-તેમાં લોકોત્તરમાં શુભ ધ્યાનમાં રહી ગ્રંથ રચના કરાય
છે તે-અને લૌકિકમાં જે ગ્રંથો રચાય તેમાં પ્રાયઃ સંસારી
વાસના હોવાથી તે અશુદ્ધ ધ્યાનમાં રચાય છે. તેથી લૌકિક
ગ્રંથ કર્મ બંધના હેતુ થાય છે, તેથી તે કર્તાનું અશુભ
ધ્યાન બાણવું અહીંતો સૂયગડાંગસૂત્ર જૈન સિદ્ધાંત હોવાથી
શુભ અધ્યવસાયથી ગણધરોએ રચેલું છે તેથી શુભ બાણવું-

તેઓની અંથ રચના વખતે, શુભ ધ્યાનમાં હોવાની (કર્મ દ્વારવડે) જે અવસ્થા વિશેષ, તેને દેખાડવા નિર્ચુક્તિકાર કહે છે.

ઠિડઅણુભાવે બંધનનિકાયણનિહત્તદીહહસ્સેસુ ।

સંકમડદીરણાણ, ઉદણ વેદે ઉવસમે ય ॥ ૧૭ ॥ નિ૦

તેમાં કર્મ સ્થિતિ ભણી વિચારતાં, અજ્ઞધન્ય ઉત્કૃષ્ટ (મધ્યમ) સ્થિતિ (આયુ) વાળા ગણુધરોએ આ સૂત્ર રચ્યું છે. તથા અનુભાવ એટલે વિપાક તેની અપેક્ષાએ મંદ અનુભાવથી, તથા બંધ આશ્રી વિચારતાં જ્ઞાનાવરણી-યાદિ પ્રકૃતિ મંદ અનુભાવે બાંધતાં. તથા અનિકાચિત કર્મ થતાં, તથા નિઘત્ત અવસ્થાને છોડવાવાળા, તથા દીર્ઘ સ્થિતિમાં રહેલી કર્મ પ્રકૃતિને હૃસ્વ (ઓછી) સ્થિતિમાં કરતી વખતે, તથા ઉત્તર પ્રકૃતિ બંધાતી હોય તેને સંકા-મવા વડે ઉદયમાં આવેલાં કર્મોને ઉદીરણ કરવા વડે અપ્રમત્ત ગુણસ્થાને રહી તથા સાતા અસાતાના આઉંખાને ન ઉદીરતાં, તથા મનુષ્ય ગતિ પંચેન્દ્રિય જાતિ ઔદારિક શરીર તથા અંગોપાંગ કર્મના ઉદયમાં વર્તતા તથા પુરુષ વેદમાં રહે છતે, તથા ઉપશમ એટલે (સચનાત્ સૂત્ર) ક્ષાયોપ શમિક ભાવમાં વર્તતા ગણુધર ભગવંતોએ આ સૂત્રકૃત અંગને રચ્યું છે.

હવે પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી નથી બતાવ્યું તે નિષેધ દ્વારાવડે કરણ પ્રકારને કહે છે—

સોઝણ ઝિજ્ઞાસુત્વં, ગણહારી કાઝ તવસ્વઓવસમં ।
અઙ્ગવસાણેણ કયં, સૂત્તમિણં તેણ સૂયગર્હં ॥ ૧૮ ॥ નિ૦

જિનેશ્વર તીર્થંકર દેવોના મતને સાંભળી એટલે માતૃ-કાદિ (ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ) પદોને ગણધર ગૌતમ ઈંદ્રભૂતિ વિગેરે એ સાંભળ્યાં. ત્યારપછી અંત રચવામાં ક્ષય ઉપશમ એટલે તે જ્ઞાનના પ્રતિબંધનું કર્મ તેનો ક્ષય ઉપશમ થવાથી ઉપયોગ રાખીને શુભ અધ્યવસાયમાં રહી તેમણે આ સૂત્ર કર્યું તેથી સૂત્રકૃત નામ છે.

હવે તીર્થંકરે કયા યોગમાં વર્તી કહ્યું, અથવા ગણધરે કયા યોગમાં રચ્યું તે બતાવે છે.

વજ્રોગેણ પમાસિયમણેગજોગંધરાણ સાહૂણં ।
તો વયજોગેણ કયં જીવસ્સ સમાવેયગ્ગેણ ॥ ૧૯ ॥ નિ૦

તેમાં તીર્થંકર ક્ષાયિક જ્ઞાનવાળા, તેમણે વાહ (વાચા) યોગવડે અર્થ (વિષય) ગણધર આગળ પ્રકાશ્યો. તે ગણધરે કંઈ સામાન્ય બુદ્ધિ વાળા નહીં પણ અનેક યોગ ધરનારા હતા. તે “યોગ, તે ક્ષીરાશ્રવ વિગેરે લબ્ધિનો સમૂહ”, તેને ધારણ કરનારા એટલે અનેક યોગધરા, તેઓના આગળ

પ્રકાશ્યું, (આમાં સૂત્રકૃત સૂત્રની અપેક્ષાએ નપુંસક લિંગ છે)
મૂળ ગાથામાં સાધુ અહીં ગણધરોને લેવાના છે. તેમને
ઉદ્દેશીનેજ ભગવંતે અર્થ પ્રકાશ્યો છે. તે અર્થને સાંભળી-
ગણધરોએ પણ વચનયોગ વડે રચ્યું, તે જીવનો સ્વભાવિક
ગુણ એટલે પ્રકૃત (કુદરતી) તે પ્રાકૃત ભાષા વડે રચ્યું;
પણ સંસ્કૃત ભાષામાં ન રચ્યું, (સંસ્કૃત ભાષા ભટ્ લિટ્
શપ્ પ્રકૃતિ પ્રત્યય વિગેરે વિકારની વિકલ્પના વડે બનેલી
છે, તેમાં ન રચ્યું.)

હવે બીજી રીતે સૂત્રકૃત શબ્દનો નિરૂક્ત (પદ છુટાં
પાડી અર્થ કરવો તે) કહે છે.

અક્ષરગુણમતિસંઘાયણા, કમ્પરિસાદણા ય ।

તદુભયજોગેણ કયં, સૂત્તમિણં તેણ સુત્તગદં ॥ ૨૦ ॥ નિ૦

અક્ષરો અકારાદિ, તેના ગુણ. અથવા અનંતગમ
પર્યાયવાળું ઉચ્ચારણુ લેવું, જેના વિના અર્થનું બતાવવું
અશક્ય છે.

મતિ જ્ઞાનની સંઘટના મતિસંઘટના અક્ષર ગુણો
વડે મતિ સંઘટના, તે અક્ષરગુણમતિસંઘટના
એટલે ભાવશ્રુત (જે આત્મામાં છે) તેને દ્રવ્યશ્રુત વડે
પ્રકાશવું તે; અથવા અક્ષરગુણની બુદ્ધિવડે રચના કરવી, તે
અક્ષરગુણમતિસંઘટના તે વડે; તથા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કમોનું

(પરિશાટના) દૂર કરવું જીવ પ્રદેશોથી, તે હેતુભૂત વડે, “સૂત્રકૃતાંગ” કયું તે સંબંધ છે. તેજ કહ્યું છે કે જેમ જેમ ગણુધરો સૂત્ર રચવાનો ઉદ્ધમ કરે તેમ તેમ કર્મ ઓછાં થાય છે. અને જેમ જેમ કર્મ ઓછાં થાય, તેમ તેમ અંતરચનાનો ઉદ્ધમ થાય. એજ વાત પાછલી અડધી ગાથાથી બતાવે છે. તે ઉભય યોગ, એટલે અક્ષરશુષ્કમતિસંઘટના યોગ તથા કર્મ પરિશાટના યોગ વડે, અથવા વાક્યોગ, તથા મનોયોગવડે આ સૂત્ર કયું, એટલે સૂત્રકૃત એવું નામ છે, હવે ઉપર લાગણુંજ સૂત્રકૃતનું નિરૂક્ત કહ્યું, અને હવે “સૂત્ર” પદનું નિરૂક્ત કહે છે.

मुत्तेण सुगिया चिय, अत्था तह सूइया य जुत्ता य ।

तो बहुविहपउत्ता, एय पसिद्धा अणादीया ॥ २१॥ नि०

અર્થના સચનથી સૂત્ર, તે સૂત્રવડે કેટલાક અર્થો સાક્ષાત્ સૂત્રિતા એટલે મુખ્યપણે સ્વીકાર્યા, તથા બીજા અર્થો સૂચિતા, અર્થોપત્તિથી સમજાવ્યા, એટલે સાક્ષાત્ ન બતાવ્યા હોય છતાં પણ દહીં લાવ, એ આજ્ઞાથી દહીં લાવવાનું વાસણ પણ લાવવાનું સમજે. એથી કરીને ચઉદ પૂર્વોઓ માંહોમાંહે છ સ્થાનમાં રહેલા ગણાયા છે. કહ્યું છે—“અક્ષર પ્રાપ્તિ વડે સમાન, પણ ઓછા વધતા (જ્ઞાનમાં) મતિ પ્રમાણે હોય છે. તેઓને પણ માત્ર ઓછી વધતીથી શ્રુતજ્ઞાનના વિષયમાં પણ તેઓ જ્ઞાનમાં ઓછા વધતા જાણી લેવા. તેમાં

જે સાક્ષાત્ અર્થ બતાવ્યા તેમાં તે બધા ચૈહ પૂર્વીસમાન બણવા, પણ ફક્ત સાક્ષાત્ ન બતાવતાં સૂચના જ જેની કરી હોય, તેની અપેક્ષાએ કોઈ ચૈહ પૂર્વી (બુદ્ધિના પ્રભાવથી) અનંત ભાગ અધિક અર્થને બણે, બીજે તે જ કારણથી અસંખ્ય ભાગ અધિક અર્થ બણે ત્રીજે સંખ્યેય ભાગ અધિક બણે, તથા બીજા સંખ્યેય અસંખ્યેય અનંત ગુણ બણે. તે સૂચવેલા પદાર્થો પણ યુક્તિયુક્ત સૂત્રમાં કહ્યા જેવા સમજવા તે જ કહ્યું છે. “કે મતિ વિશેષ હોય તેથી”—

પ્રશ્ન:—શું સૂત્રમાં કહ્યા સિવાયના પણ અર્થો છે, કે જેથી ચૈહ પૂર્વીએ પદસ્થાનમાં પડેલા કહો છો ?

ઉત્તર—હા—ઘણા છે. તેથી કહ્યું છે કે જે પ્રજ્ઞાપનીય ભાવ-વાળા પદાર્થો છે તે ન કહી શકાય તેવાનો અનંતમો ભાગ છે. અને જે પદાર્થો કહી શકાય તેવા છે તેનો અનંતમો ભાગ સૂત્રોમાં ગુંથેલો છે. તેની ગાથા—

પણ્ણવણ્ણિજ્ઞા ભાવા અણંતભાગો ઉ અણ્ણિલ્પ્પણં ।

પણ્ણવણ્ણિજ્ઞાણં પુણ અણંતભાગો સુચનિવદ્ધો ॥ ૧૮ ॥

આમ હોવાથી, તે અર્થો આગમમાં બહુ પ્રકારે ગોઠવ્યા છે. કેટલાક સૂત્રોમાં સાક્ષાત્ કહેલા છે અને કેટલાક અર્થોપત્તિથી સમજાય છે. અથવા કોઈ જગ્યાએ

થોડો વિષય લીધો, કેાઈ જગ્યાએ બધા પદાર્થ લીધા, વળી જે પદો વડે અર્થો બતાવીએ, તે પદો પ્રકર્ષથી સિદ્ધ એટલે પ્રસિદ્ધ છે, તે સાધવાં પડતાં નથી, તથા તે અનાદિનાં છે, તે હમણાં ઉત્પન્ન કરવાનાં (બનાવવાનાં) નથી; તથા આ દ્વાદશાંગી શબ્દાર્થની રચનાવડે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં નિત્ય છે, અને ભરત ઐરવત ક્ષેત્રમાં દરેક તીર્થંકર પોતપોતાના તીર્થની અપેક્ષાએ નવાં બનાવે તેથી અનિત્ય, પણ પદાર્થની અપેક્ષાએ તો અહીં પણ નિત્ય છે. આ વચનથી, ઉચ્ચારણ કરેલા વણો નાશ પામી જાય છે. એ અન્ય દર્શનીનું કહેવું 'ખોટું' સિદ્ધ થયું.

હવે સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રના શ્રુતસ્કંધો અધ્યયન વિગેરે બતાવે છે.

દો ચેવ સુયક્ષંધા, અજ્ઞયણાઈં ચ હંતિ તેવીસં ।

તેચિસુદેસણ કાલા, આયારાઓ દુગુણમંગં ॥ ૨૨ ॥ નિ૦

આ સૂત્રમાં જે શ્રુતસ્કંધ છે, અને બધાં મળી ૨૩ અધ્યયન છે ૩૩ ઉદ્દેશના કાળ છે, તે આવી રીતે.

પહેલા શ્રુત સ્કંધમાં—

ખીજ શ્રુત સ્કંધમાં

અધ્યયન.

ઉદ્દેશ.

અધ્યયન

ઉદ્દેશ.

૨	૩	૧ થી ૭	૭
૩	૪		
૪	૨		
૫	૨		
૬ થી ૧૬	૧૧	કુલ અધ્યયન ૨૩.	ઉદ્દેશ ૩૩
૧૬	૨૬		

આ સૂત્રગડાંગ આચારાંગથી બમણું બાણુવું. એટલે છત્રીશ હજાર પદ બાણુવાં.

હવે સૂત્રકૃતાંગના નિક્ષેપા પછી તુર્ત પહેલા શ્રુતસ્કંધ ના નામ નિષ્પન્ન નિક્ષેપાને બતાવે છે—

નિર્ણવેવો ગાહાણ ચત્ત્વિહો છત્ત્વિહો ય સોલસસુ ।

નિર્ણવેવો ય સુયંમિ ય, સ્વંધે ય ચત્ત્વિહો હોઈ ॥૨૩॥નિ॥

અહીં પહેલા શ્રુતસ્કંધનું નામ “ ગાથા ષોડશક ” છે એટલે ગાથા નામનું સોળમું અધ્યયન આ શ્રુત સ્કંધમાં છે. તેથી તે નામ છે. હવે ગાથાનો નામ સ્થાપના દ્રવ્ય બાવ રૂપ ચાર પ્રકારનો નિક્ષેપ છે. નામ સ્થાપના પ્રસિદ્ધ છે. (૩) “ દ્રવ્ય ગાથા ” બે પ્રકારે છે. આગમથી, નો આગમથી; આગમથી ગાથાનો જ્ઞાતા પણ ઉપયોગ રહીત; અને નો આગમથી ત્રણ પ્રકારે છે, જ શરીર દ્રવ્ય ગાથા, બાહ્ય શરીર દ્રવ્ય ગાથા, અને બે સિવાયની તે આ દ્રવ્ય ગાથા—

સત્તદ્વતરૂવિસમેળ, સે હયા તાળ છદ્ધ નહ જલયા ।

ગાહાણ પચ્છદ્ધે મેઓ, છદ્ધોચિ ઇક્કલો ॥ ૧૯ ॥

સમતરૂ (ચાર માત્રાવાળા ગણો), અષ્ટમ આઠમી, (ગુરૂ) વિષમ વિષમમાં ન (જગણ) તેનો આઘાતક તેમાં છઠ્ઠામાં નહો (ચાર લઘુ) ગાથાના પાછલા અરધા ભાગમાં લેદ છઠો એક કલ છે. ઉપરના લક્ષણવાળી ગાથા પત્ર પુસ્તકમાં લખી છે તે:-

(૪) ભાવ ગાથા બે પ્રકારે છે. આગમ અને નોઆગમથી, ભાવ ગાથાનો જાણ અને ઉપયોગવાળો આગમથી જાણવો, તથા નો આગમથી આ “ ગાથા નામનું અધ્યયન ” જ છે, કારણકે તેમાં આગમનું એક દેશ (પ્રકરણ) પાણું છે.

હવે “ પોડશક ” ના નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ એમ છ પ્રકારે નિલેપ થાય છે. (૧-૨) તેમાં નામ સ્થાપના સરળ છે. (૩) દ્રવ્ય “ પોડશક ” રૂ શરીર, ભવ્ય શરીર અને તે બન્નેથી નિર્મુક્ત સચિત્ત વિગેરે ૧૬ દ્રવ્ય લેવા, (૪) ક્ષેત્ર પોડશક તે ૧૬ આકાશ પ્રદેશ; (૫) કાળ પોડશક તે ૧૬ સમય, અથવા એટલા કાળ રહેનારી વસ્તુ અથવા દ્રવ્ય; (૬) ભાવ પોડશક તે આ અધ્યયનજ જાણવું. ક્ષાયોપ-શમિક ભાવ વૃત્તિપણામાં હોવાથી છે. શ્રુત, સ્મૃત, એ બંનેનો પ્રત્યેકનો ચાર પ્રકારનો નિલેપ છે. તે બીજી જગ્યાએ વિ-સ્તારથી ખુલ્લો કહ્યો છે. તેથી અહીં નથી બતાવતા—

હવે અધ્યયનોનો પ્રત્યેકનો અર્થાધિકાર કહે છે.

સસમયપરુવણા, ય ણાઝ્ઞા બુઝ્ઞાના ચેવ ।
 સંબુદ્ધસ્સુવસગ્ગા, થી દોસવિવજ્ઞાના ચેવ ॥ ૨૪ ॥ નિં
 ઉવસગ્ગમીરુણો, થીવસસ્સણહોજ્જ નરણેસુ ઉવવાઓ ।
 એવ મહપ્પા વીરો, જંયમાહ તહા જણ્ણજાહ ॥ ૨૫ ॥ નિં
 પરિચત્તનિસીલકુસીલસુસીલસવિગ્ગસીલવં ચેવ ।
 ણાઝ્ઞા વીરિયદુગં, પંડિયવીરિણ પયટ્ટેઈ (પયટ્ટિજા) ॥ ૨૬ ॥ નિં
 ધમ્મો સમાહિ મગ્ગો, સમોસઢા ચત્તસુ સવ્વવાદીસુ ।
 સીસગુણદોષકહણા, ગંથંમિ સદા ગુરુનિવામો ॥ ૨૭ ॥ નિં
 આદાણિય સંકલિયા, આદાણિયંમિ આદય ચરિત્તં ।
 અપ્પગંથે પિંડિયવયણેણં હોઈ અહિગારો ॥ ૨૮ ॥ નિં

૧ લા અધ્યયનમાં જૈન તથા જૈનેતરના મંતવ્યોનું વર્ણન છે. (૨) બીજા અધ્યયનમાં જૈન સિદ્ધાંતના ગુણો તથા જૈનેતરના દોષો બતાવ્યા છે, તે બાણીને જૈન સિદ્ધાંતમાં થીજ બોધ પ્રાપ્ત કરવો. (૩) ત્રીજામાં તત્ત્વોને બાણી, ઉપસર્ગ સહન કરવામાં શક્તિવાન થાય છે તે બતાવે છે. (૪) ચોથામાં સ્ત્રી દોષોને ઓડવાનું છે, (૫) પાંચમામાં એ અધિકાર છે કે જે ઉપસર્ગ સહન ન કરીને સ્ત્રીને વશ થાય

છે તે અવશ્ય નરકમાં જાય છે, તે બતાવ્યું છે. (૬) છઠ્ઠા અધ્યયનમાં અનુકુલ પ્રતિકુલ ઉપસર્ગ સહન કરવાથી, તથા સ્ત્રી દોષને છોડવાથી, ભગવાન મહાવીરે જીતવા જોગ કમ તથા સંસારનો પરાભવ કરી જાય મેળવ્યો તે બતાવ્યું છે. તેથી તમે પણ તે પ્રમાણે કર્મનો પરાભવ કરવા યત્ન કરો, આવો ગુરુમહારાજ શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. (૭) સાતમા અધ્યયનમાં નિઃશીલ (શીલરહિત) ગ્રહસ્થો, તથા કુશીલ (ખરાબ આચારવાળા) અન્ય તીર્થિક અથવા પાસત્યા (ચારિત્રનો વેષ રાખી વ્રત ન પાળે તે) એવાનો સંગ જોણે છોડ્યો તે સાધુ પરિત્યક્ત નિઃશીલ કુશિલ કહેવાય. તથા સુશીલા યથાયોગ્ય વિહાર કરી મહાવ્રત પાળનારા તથા સંવિગ્ના એટલે સંવેગમાં મગ્ન તથા સંવેગને પૂરે-પૂરો પાળનારા તે શીલ વાળા હોય છે આ બતાવ્યું છે. (૮) આઠમામાં આ અધિકાર છે કે જે પ્રકારનું વીર્ય સમજી પાંડિત વીર્યમાં પ્રમત્ન કરવો (૯) નવમામાં આ અધિકાર છે કે “યથાવસ્થિત ધર્મ” આવો છે (૧૦) દશમામાં સમાધિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, (૧૧) અગ્યારમામાં સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગનું કથન છે. (૧૨) બારમા અધ્યયનમાં સમવસૃતા એટલે અવતીર્ણા, તે ચાર મતમાં વ્યવસ્થિત થએલા ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, અજ્ઞાનવાદી, વૈનયિક (વિનય) વાદી, એવા અભિ-

પ્રાયવાળા અન્ય દર્શની જેના પેટા વિભાગ હોઈ ગણતાં ૩૬૩ ની સંખ્યા છે તે પોત પોતાનો મત સાધતાં જિનેશ્વર પાસે આવે તે સમયે તેમના વચનમાં રહેલા સાધનદોષોને બતાવવા વડે તેમનું નિરાકરણ કરાય છે—તેરમા અધ્યયન-માં સર્વ વાદીઓમાં કપિલ, કણ્વાદ, અક્ષપાદ, શૌધ્ધાદન, જૈમિની વિગેરે મતને અનુસરનારાઓનું કુમાર્ગ બતાવવા-પણું સાધે છે, ચઉદમા અધ્યયનમાં શિષ્યોના ગુણ દોષોના અધિકારનું કથન છે. તથા શિષ્યના ગુણ સંપત્તી યુક્ત શિષ્યે ગુરુ કુલવાસ સેવવો. પંદરમામાં આદેય (શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય) પદો અથવા અર્થ પૂર્વે કહેલા છે તેને પ્રાયઃ અહીં ગોઠવ્યા છે. તથા આયત ચારિત્ર તે સમ્યક્ ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગનું ખરું સાધક છે. તે અહીં વર્ણવ્યું છે. સોળમું ગાથા નામનું અલ્પગ્રંથ વાળા અધ્યયનમાં પંદરે અધ્યયનમાં જે અર્થ બતાવ્યો છે. તે અહીં સંક્ષિપ્તમાં બતાવ્યો છે. આ પ્રમાણે ગાથા પોઠશકનો ભોગો સંક્ષિપ્ત અર્થ વર્ણવ્યો છે અને હવે પછી એક એક અધ્યયનને વર્ણવીશું.

તેમાં પહેલું અધ્યયન “સમય” નામનું છે તેનાં ઉપક્રમ નિક્ષેપ અનુગમ નય એ ચાર અનુયોગદ્વાર થાય છે.

ઉપક્રમ.

તેમાં ઉપક્રમણ તે ઉપક્રમ અથવા જેના વડે શાસ્ત્રને નિક્ષેપના અવસરમાં લાવીને સ્થાપીએ તે ઉપક્રમ તેમાં

લૌકિક ઉપક્રમ નામ સ્થાપના દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવના લેહો વડે છ પ્રકારનો આવશ્યક વિગેરે સૂત્રમાં વર્ણવ્યો છે અને શાસ્ત્રીય ઉપક્રમ પણ આનુપૂર્વી નામ પ્રમાણુ વક્તવ્યતાના અર્થાધિકારમાં સમાવતાર રૂપ છ પ્રકારનો જ છે. તેમાં અનુપૂર્વી વિગેરે અનુયોગદ્વાર સૂત્રના અનુસારે ગણવા, જ્યાં સુધી સમાવતાર થાય ત્યાં સુધી લેવું, તેજ પ્રમાણુ આ અધ્યયન પણ અનુપૂર્વી વિગેરેમાં જ્યાં જ્યાં ઉતરે ત્યાં ઉતારવું, તે દશપ્રકારે અનુપૂર્વી ગણના અનુપૂર્વીમાં ઉતરે છે. તે અનુપૂર્વી વિગેરે ત્રણ પ્રકારે છે. પૂર્વાનુ પૂર્વી, પશ્ચાનુપૂર્વી, અનાનુપૂર્વી છે, તેમાં આ અધ્યયન પૂર્વાનુ પૂર્વીમાં પહેલું, પશ્ચાનુ પૂર્વીમાં સોળમું, અનાનુપૂર્વી ત્રિંતવતાં એકાદિક થી માંડી સોળ સુધીમાં શ્રેણીમાં અન્યો અન્યાભ્યાસ દ્વિ રૂપ ઉનું સંખ્યાલેહ થાય છે અનાનુપૂર્વીના લેહની સંખ્યાના પરિજ્ઞાનનો આ ઉપાય છે.

તે આ પ્રમાણુ—

एकाद्या गच्छ पर्यन्ताः परस्पर समा हताः

राशय स्तद्धि विज्ञेयं विकल्प गणिते फलं ॥ १ ॥

પ્રસ્તાર આણવાનો ઉપાય આ છે.

पूर्वाणु पुर्वि हे द्वा समया भेषण कुण जहाजेद्वं

उवरि मतुलं पुरओ, न सेज्ज पुव्व कमो से से. ॥ २ ॥

તેમાં ગણિતમાં અંત્યવિભક્તમાં ઇત્યાદિ-

ગણિતે ઽન્ય વિમક્તેતુ લઘ્વં શેષૈર્વિ ભાજયેત્
આદાવન્તે ચ તત્સ્થા યં વિકલ્પ ગણિતે ક્રમાત્ ॥

આ શ્લોકને શિષ્ય હિતાથે વર્ણવીએ છીએ. તેમાં સુખે સમજવા માટે છ પદોને આશ્રીને જ આ શ્લોક ચોખ્ખો છીએ.

૧૨ ૩૪ ૫૬. આ છ પદ સ્થાપતાં એને પરસ્પર ગુણુતાં $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ તેને છ એ ભાગતાં ૧૨૦ આ ૧૨૦ તે ગણિત પ્રક્રિયાનો “ આદિ ” કહેવો હવે તે ૧૨૦ ને ૫ એ ભાગતાં ૨૪ તે તેટલા તેટલા પાંચક ચતુષ્ક ત્રિક દ્વિક એકેક પ્રત્યેક પાંચમી પંક્તિમાં સ્થાપવા જ્યાં સુધી ૧૨૦ થાય. તેની નીચે આગળથી સ્થાપેલા અંકને મુકી જે બીજા તેમાં જે જે મોટી સંખ્યા હોય તે નીચે એટલે ૨૪ નીચે જ્યાં સુધી ૭૨૦ પાંચમી પંક્તિમાં પૂર્ણ થાય. આ ગણિત પ્રક્રિયા વડે અંત્ય કહેવાય છે. એ પ્રમાણે અન્ય પ્રક્રિયા વડે ૨૪ ને ભાગતાં ૬ આવે તે ચોથી પંક્તિમાં ૬-૬-૬-૬ સ્થાપવાં ત્યારપછી તેની નીચે ૩-૩-૩ ૩ ૩ ૩ પાછાદિક મુકવા પાછા એકેક મુકવા પાછા પૂર્વના ન્યાય વડે પંક્તિઓ પૂરવી પાછા છ ને ત્રણે ભાગતાં બે આવ્યા

બે ત્રિક ત્રીણ પંક્તિમાં મુકવા બાકી પૂર્વ માફક બાકી પંક્તિ બેમાં શેષ બે અંક ક્રમ ઉત્ક્રમે સ્થાપવા જેથી.

૧૨૩૪, ૨૧૩૪, ૧૩૨૪, ૩૧૨૪, ૨૩૧૪, ૩૨૧૪, ૧૨૪૩ ૨૧૪૩, ૧૪૨૩, ૪૧૨૩, ૨૪૧૩, ૪૨૧૩, ૧૩૪૨, ૩૧૪૨ ૧૪૩૨, ૪૧૩૨, ૩૪૧૨, ૪૩૧૨, ૨૩૪૧, ૩૨૪૧, ૨૪૩૧ ૪૨૩૧, ૩૪૨૧, ૪૩૨૧, તે પ્રમાણે છ પ્રકારના નામમાં ઉતરે છે. કારણ કે તેમાં છ ભાવોની પ્રરૂપણા થાય છે. શ્રુત જ્ઞાન તે ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં અવતરે છે. હવે પ્રમાણને બતાવે છે. જેના વડે મપાયતે પ્રમાણ તે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવ એ ચાર ભેદ છે. તેમાં આ અધ્યયન ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં વ્યવસ્થા થવાથી ભાવ પ્રમાણમાં ગણવું, આ ભાવ પ્રમાણ તે ગુણનય સંખ્યાના ભેદથી ૩ પ્રકારે છે. તેમાં પણ ગુણ પ્રમાણમાં ઉતારવું, તેમાં પણ જીવ અને અજીવ બે ભેદો છે આ સમય અધ્યયન ક્ષાયો પશમિક ભાવરૂપ હોવાથી જીવથી જુદો ન હોવાથી જીવ ગુણમાં ઉતારવું, જીવ ગુણ પ્રમાણ પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ભેદથી ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં આ બોધ રૂપે હોવાથી જ્ઞાન ગુણ પ્રમાણમાં ગણવું, તે પણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અને આગમ ભેદથી ચાર પ્રકારે છે. તેમાં આ આગમ પ્રમાણમાં લેવું, તે પણ લૌકિક લોકોત્તર બે ભેદો બાણવું. તે આ સમય અધ્યયનને લોકોત્તરમાં લેવું તે પણ સત્ર, અર્થ, અને બંને

એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં ત્રણમાં ગણવું. અથવા આત્મ અનન્તર પરંપર લેકથી આગમ ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં તીર્થ કરીને અર્થની અપેક્ષાએ આત્મા ગમ, ગણધરોની અપેક્ષાઓ અનન્તર, તથા શિષ્યોની અપેક્ષાઓ પરંપરા ગમ-અને સૂત્રની અપેક્ષાએ ગણધરોને આત્માગમ, તેના શિષ્યોને અનન્તરાગમ ત્યાં પછી શિષ્યોને પરંપરાગમ બાણવું.

ગુણ પ્રમાણ પછી નય પ્રમાણ અવસર છે. તેનો હમણું પ્રથકત્વ અનુયોગમાં સમાવતાર નથી, અથવા પુરૂષની અપેક્ષાએ થાય છે. તેજ કહ્યું છે કે

મૂઢ નડ્યં સુયં કાલિયં તુળ ણયા સપોરયંતિ इहं

अपुहुत्ते समोयारो, न त्थि पुहुत्ते समोयारो.

મૂઢનયિક એટલે નય શુન્ય કાલિક શ્રુત છે એમાં નયો અપૃથકત્વમાં સમવતાર થાય છે. પણ પૃથકત્વમાં સમવ નાર નથી તથા

आसज्जउसोयारं, नयेनयविसारउ बूया

આસાજ એટલે સાંભળનારની યોગ્યતા દેખીને નયમાં વિચારક હોય તે નયોતું વર્ણન કરે. સંખ્યા પ્રમાણ આઠ પ્રકારે છે. તે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, પરિમાણ, પયંવ, અને ભાવ એ આઠ છે. તેમાં પરિમાણ સંખ્યામાં અવતાર છે. તે કાલિક અને દૃષ્ટિવાહ એ લેહો છે. તેમાં

આ સૂત્રને કાલિક પરિભાષા સંખ્યામાં ગણવું તેમાં પણ અંગ અને અંગવિના એ બે લોકમાં અંગપ્રવિષ્ટમાં લેવો, પર્યાવ સંખ્યામાં અનંતા પર્યાવા છે. તથા સંખ્યેય અક્ષર સંખ્યેય સંઘાત (), સંખ્યેય પદો સંખ્યેય પાદો, સંખ્યેય સ્ત્રોતો, સંખ્યેય ગાથા, સંખ્યેય વેદા, સંખ્યેય અનુયોગદ્વારો છે. હવે વક્તવ્યતાનો સમાવતાર ચિંતવીએ તે સ્વ સમય, પર સમય, ઉભય સમય એમ ત્રણ ભેદો છે. તેમાં આ અધ્યયનનો ત્રણેમાં સમાવેશ થાય છે અર્થાધિકાર બે પ્રકારે છે. (૧) અધ્યયન અર્થાધિકાર, અને ઉદ્દેશ અર્થાધિકાર, છે તેમાં અહીં અધ્યયન અર્થાધિકાર, કહ્યો છે. અને ઉદ્દેશ અર્થાધિકારને ગાથાના આંતરે નિયુક્તિકાર પોતે કહેશે.

હવે નિક્ષેપાનો અવસર છે. તે ત્રણ પ્રકારે છે, ઓધનિષ્પન્ન, નામનિષ્પન્ન, સૂત્રલાપક નિષ્પન્ન તેમાં ઓધ નિષ્પન્નમાં આ અધ્યયનજ છે, તેનો નિક્ષેપો આવશ્યકાદિ સૂત્રમાં વિસ્તારથી કહ્યો છે. નામ નિષ્પન્નમાં “સમય” એ નામ છે, તેના નિક્ષેપાના અર્થ માટે નિયુક્તિકાર કહે છે.

નામં ઠવળાં દવિણં સ્વેત્તે કાલે કુતિન્થ સંગારે

કુલ ગણ સંકર ગંડી, બોચ્વો ભાવસમણ્ય ॥ ૨૧ ॥

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, કૃતીર્થ, સંગાર, કુલ, ગણ, સંકર, ગંડી, અને ભાવ એ બાર પ્રકારે સમયનો નિક્ષેપ છે તેમાં નામ સ્થાપના પ્રસિદ્ધ છે. દ્રવ્ય સમય એટલે દ્રવ્યનો સમ્યગ્ અયન (પરિણતિ વિશેષ) એટલે સ્વભાવ બાણ્યો તે જીવ દ્રવ્યનો ઉપયોગ, પુદ્ગલ દ્રવ્યનું મૂર્તત્વ છે. ધર્મ અધર્મ અને આકાશ એ ત્રણેનો અનુક્રમે સ્વભાવયતિ, સ્થિતિ અને અવગાહન જ્ઞાન લક્ષણ છે. અથવા જે દ્રવ્યનો જે અવસર એટલે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કાલ છે જેમકે શરીર આશ્રી.

વર્ષા રૂતુમાં લવણ અમૃત સમાન, શરદમાં પાણી, ગાયનું દ્વ્ય હેમંત રૂતુમાં, શિશિર રૂતુમાં આમળાંનો રસ, વસંતમાં ઘી, અને શ્રોમમાં ગુડ (ગોળ) અમૃત સમાન છે. ક્ષેત્ર સમય તે ક્ષેત્ર એટલે આકાશ તેનો સ્વભાવ તે જેમ.

एगेण विसे पुण्णे, दोहिवि पुण्णे सयंपिमाएज्जा ।

लक्ख सएण वि पुण्णे,, कोटि सहस्संपि माएज्जा ॥१॥

એક પરમાણુથી પણ પૂરાય, બેથી પણ પૂરાય સોપણ માયે, સોલાખથી પણ પૂરાય, અને કોડીસહસ્ત્ર (હજાર) પણ માઈ બાય. અથવા દેવકુરૂ વિગેરે ક્ષેત્રોનો આવો અનુભાવ છે. કે ત્યાં ઉત્પન્ન થતા પ્રાણીઓ સુરૂપવાળા, નિત્ય મુખી, વૈર વિનાના હોય છે. અથવા ક્ષેત્રનો પરિક્રમણ

અવસરક્ષેત્ર સમય છે. કાલ સમય તે સુખમ વિગેરે આ-
 રાનો અનુભાવ છે. અથવા કમળનાં સો કોમળ પાંદડાં
 લેહાઇ બાય તેથી પણ સમય કાળ બારીક છે. આ કાળ
 સમય છે. અહીં દ્રવ્યક્ષેત્ર:કાળના વિષયમાં પ્રાધાન્ય પણાની
 વિવક્ષાથી દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ સમયપણું બાણુવું. કુતીર્થ સમય
 એટલે જૈનેતરનાં પોતપોતાનાં માનેલાં આગમ (સિદ્ધાંત)
 બાણુવાં અથવા તેમાં બતાવેલાં અનુષ્ઠાન છે. સંગાર સમય
 તે સંકેત રૂપ છે. જેમકે પૂર્વભવમાં સિદ્ધાર્થ સારથી દેવે
 પૂર્વે કરેલા સંકેત પ્રમાણે કૃષ્ણવાસુદેવના મહદાને લઇ
 જતા મુગ્ધ બળદેવને અનેક પ્રકારે બનાવો બતાવી પ્રતી-
 ઘોષ કર્યો. કુલ સમય તે કુલાચાર જેમકે શક લોકોની પિતૃ
 શુદ્ધિ, આલીરો (રખારીઓ) ની મંથનિકા શુદ્ધિ છે. ગણ
 સમય તે જેમ મલ્લોનો આ આચાર છે કે જે કોઇ અનાથ
 મલ્લ મરે તો તેની બતિવાળા તેનો સંસ્કાર કરી દે. અને
 પડી ગયો હોય તો તેનો ઉદ્ધાર કરે. (ઉઠાડે), સંકર સમય
 તે ભિન્ન બતિઓનું મલ્લવું. એક વાક્યપણું, જેમકે વામ
 માગી વિગેરેની અનાચારમાં પ્રવૃત્તિ છતાં ગુપ્તિ કરણુ છે અર્થાત્
 તેઓ બધા મળીને છાના દુરાચાર સેવે તોપણ કોઇને કહેતા
 નથી, ગંડી સમય તે જેમકે શાક્યલોકમાં લોજન વખતમાં
 ગંડીતાડન () કરવું ભાવ સમયનો આગમથી આ

અધ્યયન જ છે. તેનું જ અહીં પ્રયોજન છે. બાકીના નિષ્કેપા શિષ્યોની બુદ્ધિના વિકાસ કરવા માટે બતાવ્યા છે.

હવે પૂર્વે કહેલા ઉદ્દેશાના અર્થનો અધિકાર કહે છે.

મહપંચ ભૂય એકપ્પણય, તજ્જીવ તસ્સરીરેય
તહય અગાર ગવાતી, અત્તચ્છટ્ઠો અફલવાદી ॥ ૩૦ ॥

બીજા નિય ર્વાઓ અણ્ણાણિય, તહય નાણ વાર્હો
કમ્મં ચયં ન ગચ્છઈ ચત્તવિહં મિત્તલુ સમયંમિ ॥ ૩૧ ॥

તદા આહાકમ્મં કહવાઈ, જહયતે ય વાર્હો
કિચ્ચુવમા ય ચત્ત્યે, પરપ્પવાઈ અવિરણ્ણસુ ॥ ૩૨ ॥

આ અધ્યયયના ચાર ઉદ્દેશા છે, તેમાં પહેલા ઉદ્દેશાના છ અર્થાધિકાર પહેલી ગાથા વડે બતાવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે પંચભૂતો તે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ આકાશ તે સર્વ લોકમાં વ્યાપેલાં ભૂતો હોવાથી મહાન ભૂતો છે તેનું વર્ણન તે આ એક અર્થાધિકાર થયો. તથા ચેતન અચેતન તે બંધું આત્માના વિવર્ત () ભાગમાં છે. તેથી આત્મા જ અદ્વૈતવાદે છે, એવું સ્વીકારવાથી આ બીજો અર્થાધિકાર થયો. તે આ જીવ કાયાકારમાં ભૂત પરિણામે રહેલો હોવાથી તે જીવ અને શરીર એક છે એમ માનવા વડે ત્રીજો અર્થાધિકાર થયો. તથા જીવ અકારક (કશું પણ ન કરનારો)

સર્વં પુણ્ય પાપ વિગેરેનો અકતી એવું માનનાર નો ચોથો અર્થાધિકાર થયો તથા પાંચ ભૂતથી આત્મા બુદ્ધો એટલે છઠ્ઠો સ્વીકારીએ તે આ પાંચમો અર્થાધિકાર છે. તથા અક્ષણ વાદી એટલે કોઈ પણ ક્રિયાનું ક્ષણ નથી એકું જે સ્વીકારે તેનો છઠ્ઠો અર્થાધિકાર બાણવો.

બીજા ઉદ્દેશમાં ચાર અર્થાધિકાર છે.

(૧) નિયતિવાદ, (૨) અજ્ઞાનિકમત (૩) જ્ઞાનવાદ. એ ત્રણ સ્વીકારના ત્રણ અર્થાધિકાર બાણવા. તથા કર્મચય ઉપચય (એકકું થવું તે) ચાર પ્રકારે થતું નથી. આ ભિક્ષુ સમય એટલે યૌધ મતમાં છે તે બતાવનાર ચોથો અર્થાધિકાર છે.

ચાર પ્રકારનું કર્મનું અવિજ્ઞાન અવિજ્ઞા પણે ઉત્પન્ન થયેલું એટલે અનાલોગે કરેલું, જેમ માતાના સ્તન વિગેરેમાં આક્રમણ વડે પુત્રની વ્યાપત્તિમાં પણ અનાલોગથી કર્મ બંધાતું નથી, તથા પરિજ્ઞાન પરિજ્ઞા, ક્રૂર મન વડે પર્યાલોચન વિચારવું તેના વડે પણ કોઈ પ્રાણીને મારવાના અભાવથી કર્મનો ઉપચય થતો નથી. તથા ઈરણ ઇંચાં એટલે ગમન તેના વડે ઉત્પન્ન થયેલું તે ઇંચાં પ્રત્યય તે પણ કર્મ ઉપચય થતું નથી કારણ કે તેમાં પ્રાણીનો નાશ થવાનો અભાવ છે તેથી તથા સ્વપ્નમાં

કમ ઉપયય થતું નથી જેમકે સ્વપ્નમાં લોજન કરવાથી
પણ તૃપ્તિ થતી નથી—

ત્રીજા ઉદ્દેશમાં આ અધ્યાધિકાર છે. આધ્યા કર્મ
ગત વિચાર, એટલે તે ખાનારના હોષો બતાવ્યા છે. તથા
કૃતવાદી કહે છે. કે આ ઇશ્વરે લોક બનાવ્યું છે અથવા
પ્રધાન વિગેરે એ કરેલ છે. જેમ કે તે વાદીઓ પોતપોતાના
કૃત વાદને લઇને ઉભા થયા છે. તે બીજા અધિકાર છે.

ચોથા ઉદ્દેશમાં આ અધિકાર છે. કે અવિરત ગૃહ-
સ્થામાં જે કૃત્યો અનુષ્ઠાન છે તે અસંયમથી પ્રધાન
કર્તાઓ વડે પર પ્રવાદી પરતીર્થિકની ઉપમા અપાઈ છે.

અનુગમ.

હવે અનુગમ કહે છે. તે બે પ્રકારે છે. સૂત્રાનુગમ,
નિર્યુક્તિ અનુગમ છે, નિર્યુક્તિ અનુગમ ત્રણ પ્રકારે છે.
નિક્ષેપ નિર્યુક્તિ અનુગમ, ઉપોદ્ધાત નિર્યુક્તિ અનુગમ, સૂત્ર
સ્પર્શિક નિર્યુક્તિઅનુગમ છે. તેમાં નિક્ષેપ નિર્યુક્તિ અનુગમ
અનુગત છે. કારણ કે તે ઓધ અને નામ નિષ્પન્નનિક્ષેપમાં અંત-
ર્ગત છે તથા હવે કહેવાતા સૂત્રનું નિક્ષેપન કરવાનું હોવાથી
તે આવશે. ઉપોદ્ધાતનિર્યુક્તિ અનુગમ ૨૬ દ્વારથી પ્રતિપાદક
બે ગાથાઓથી બાબતું તે આ છે. ઉદ્દેશે નિદેશે ચ ઇત્યાદિ
એટલે પ્રસૂતિનું નિર્ગમન જેમકે

મેઘચ્છન્ને યથા ચદ્રો ન રાજતિ નભસ્તલે
ઉપોદ્ઘાતં વિનાશાશ્નં તથા ન ભ્રાજતે વિદ્યૌ ॥ ૧ ॥

મેઘથી ઢંકાયેલો ચંદ્ર આકાશમાં શોભતો નથી તેમ
આશ્ન ઉપોદ્ઘાત વિના વિદિમાં શોભતું નથી. સૂત્રસ્પર્શિ-
કનિ. અનુગમ સૂત્ર હોય ત્યારે શોભે છે અને સૂત્ર તે સૂત્રા-
નુગમમાં છે. તે અવસર આવ્યો જ છે. તેથી અસ્પર્શિતા
દિગ્બુદ્ધિથી યુક્ત સૂત્ર ઉચ્ચારવું તે સૂત્ર કૃતાંગનું ૧ હું સૂત્ર
તેનો શ્લોક આ છે.

સૂયગડાંગ સૂત્ર. શ્લોક ૧ લો.

બુઙ્ગિજ્જત્તિ તિઉટ્ટિજ્જા. બંધનં પરિજાણિયા
કિમાહ બંધનં વીરો, કિંવા જાણં તિઉટ્ટઈ ? ॥ સૂ. ॥ ૧ ॥

એની સંહિતાદિકમથી વ્યાખ્યા કહે છે તે બુઙ્ગેત્ત
વિગેરે આસૂત્ર સૂત્રકૃતાંગમાં ૧ હું છે. એનો પ્રથમાંગ આ-
ચારાંગ સ.થે સંબંધ છે. તે આ પ્રમાણે કે આચારાંગ સૂત્રમાં
કહ્યું છે “ જીવો છકાય પરબણા ” યતેસિ વહેણ બંધોત્તિ
એટલે જીવ. તે છકાયની પ્રરૂપણા છે. તેમનો વધ
કરવો તે કર્મનું બંધન છે. વિગેરે બધા વિષયને સમજે
અથવા આ સૂત્રથી કેટલાક વાદીઓ એકલાજ્ઞાનથી મુક્તિ
માને છે અને બીજા વાદીઓ એકલી ક્રિયાથી મોક્ષ માને

છે. પણ જોનોતો જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને સાથે મળે તોજ
 મોક્ષ માને છે તે પ્રથમના આ શ્લોકથી સિદ્ધ કરે છે કે
 તેમાં જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયા વિવેકથી કરાય તેજ ફલવાળી એટલે
 મોક્ષ આપનારી છે તે વાત સમજે એટલે આ “ બુધ્યેત્ ”
 થી જ્ઞાન અને ‘ ત્રોટયેત્ ’ એનાથી ક્રિયા બતાવી. તેનો અર્થ
 આ પ્રમાણે કરવો કે બુધ્યેત્ સમજે, બોધ મેળવે એ પ્રથમ
 ઉપદેશ કર્યો, હવે શિષ્ય પૂછે કે શું સમજે ? ઉત્તર-બંધ-
 નને જીવ પ્રદેશે સાથે અન્યોઅન્ય અનુવેષરૂપપણે
 વ્યવસ્થાપાય. તે બંધન તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ પ્રકારનું
 કર્મ છે. તથા તે બંધનના હેતુઓ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ
 કષાય. યોગ અથવા પરિશ્રદ્ધ અને આરંભ તેને પ્રથમ
 સમજે. પણ એકલા સમજવાથી ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ
 ન જાય માટે ક્રિયા બતાવે છે કે તે બંધનને સમજીને
 ઉત્તમ ક્રિયાવડે એટલે સંયમ અનુષ્ઠાનથી આત્માથી
 પુલકળ સમૂહ જે બંધન રૂપે છે તેને તોડ, એટલે
 છોડે. આવું સૌધર્મ સ્વામી ગણધર કહે ત્યારે જંબૂસ્વામી
 જેવા વિનયીશિષ્ય પૂછે કે ‘ વીર પ્રભુએ બંધન કેવું બતાવ્યું
 છે. ’ અથવા શું સમજીને તે બંધનને તોડે ? અથવા કેવી
 રીતે તુટે-હવે આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા બીજો શ્લોક
 ગણધર ભગવંત કહે છે.

ચિત્તમંતમ ચિત્તવા, પરિગિજ્ઞ કિસામવિ

અન્નવા અણુજાણાઈ, एवं दुक्त्राण मुच्चइ ॥ सू ॥ २ ॥

અહીં બંધનકર્મ. અને તેના હેતુઓ કહે છે તેમાં નિદાનીનો જન્મ નિદાન વિના ન થાય માટે પ્રથમ નિદાન બતાવે છે. તેમાં પણ સર્વે આરંભો પ્રથમ બતાવે છે. અને તે સઘળા આરંભો કર્માદાન રૂપ મુખ્યત્વે આત્માના પોતાના અહ (આગ્રહ) થી ઉત્પન્ન થયેલા છે એથી કરીને પ્રથમ પરિગ્રહને જ બતાવ્યો છે, “ચિત્ત” એટલે જ્ઞાન-કે ઉપ-યોગ-તે જેને હોય તે “સચિત્ત” એટલે બે પગવાળાં મનુષ્ય. તથા ચાર પગ વાળાં ઠોર-તથા બીજા જીવો. અને જીવ સિવાયનાં બાકી અચિત્ત (ચિત્ત વિનાનાં) તે સોનું ચાંદી વિગેરે છે. તે સચિત્ત અને અચિત્તનો સંગ્રહ કરીને તથા કૃશં એટલે થોડા મૂલ્યવાળાં તૃણતુષ (ધાસ પુસ) અથવા કસને-તે કસ પરિગ્રહણ (લેવાની) બુદ્ધિ વડે જીવનો જવાનો સ્વભાવ છે. તેથી તે પ્રમાણે પોતાની મેળે પરિગ્રહ પોતે ધારે અથવા બીજા પાસે રખાવે, અથવા પરિગ્રહ સંગ્રહ કરનારને અનુમોદે-સહાયતા આપે તેથી તે પરિગ્રહના કારણથી પોતે દુઃખ પામે એટલે આઠ પ્રકારના કર્મ બાંધી તેના ફળરૂપ અશાતાવેદનીયના ઉદય વિગેરેથી મુકાય નહીં એથી એ સિદ્ધ થયું કે પરિગ્રહનો આગ્રહ

એજ પરમાર્થથી અનર્થોનું મૂળ છે તેજ કહ્યું છે કે આ
મારે હું એનો વિગેરે જે મમત્વ છે તેનો શ્લોક

મમાહમિતિ ચૈષ યાવદભિમાનદાહજ્વરઃ

કૃતાન્તમુશ્વમેવ તાવદિતિન પ્રશાન્ત્યુન્નયઃ ।

યશઃ સુખપિપાસિતૈઃ રમ્ય સાવનર્યોત્તરૈઃ

પરૈરપસદઃ કુતોપિ કમમ્યપારુણ્યતે ॥ ૧ ॥

મારું. હું. વિગેરે આ જ્યાં સુધી અભિમાનનો જેને
હાહજ્વર છે. ત્યાં સુધી તે જમના સુખમાંજ છે. પણ
તેને પ્રશાંતિનો પ્રભાવ થતો નથી.

વળી જેમાં છેવટે અનર્થ છે એવા યશ સુખના
અભિલાષુઓ જેઓ ખીજ છે તેઓનો આ અને એ એટલે
વાંછાઓથી ખીજથી કેવી રીતે છુટકારો થાય કે પોતે
છોડી શકે ?

“શાર્દૂલ વિકીડિત છંદ. ”

દ્વેષસ્યાયતનં ધૃતેરપચયઃ ક્ષાંતે પ્રતીપો વિધિ

વ્યાક્ષેપસ્ય સુહૃન્મદસ્ય ભવનં ધ્યાનસ્ય કષ્ટો રિપુઃ ।

દુઃસ્વસ્ય પ્રભવઃ સુસ્વસ્ય નિધનં પાપસ્ય વાસોનિજઃ

પ્રાણસ્યાપિ પરિગ્રહો ગ્રહ इव કલેશાય નાશાય ચ ॥ ૨ ॥

દ્વેષનું ધર, ધીરજનો નાશક ક્ષાંતિનો નાશક,
વ્યાક્ષેપનો ઉત્પાદક મિત્ર, મદનું સ્થાન, ધ્યાનનો પરમ શત્રુ

દુઃખનો ઉત્પાદક, સુંખનો નાશક; પાપને રહેવાનું ઘર એવો અનેક દુશુંભો વાળો “ પરિગ્રહ ” (વસ્તુની મુછી) તે દુષ્ટ સ્થાનમાં પડેલા ગ્રહ માફક બુદ્ધિવાનને પણ કલેશને માટે તથા નાશને માટે થાય છે.

વળી પરિગ્રહ ન પ્રાપ્ત થયો હોય તો આકાંક્ષા રહે છે. પ્રાપ્ત થયા પછી નષ્ટ થાય તો શોક થાય. કાયમ રહેતો સાચવવાનું દુઃખ અને ભોગવના જતાં અતૃપ્તિ આ પ્રમાણે પરિગ્રહ પાસે હોય ત્યાં મુઘી દુઃખથી તથા બંધનથી મુકાતો નથી !

તથાચ પરિગ્રહેષ્વપ્રાપ્ત નષ્ટેષુ કાંક્ષા શોકૌ પ્રાપ્તેષુચ રક્ષણમુપભોગે ।
ચાતૃપ્તિરિત્યેવં પરિગ્રહે સતિ, દુઃખાત્મકાદ્વ્યનાન્ન મુચ્યત इति॥૨॥

જેણે પરિગ્રહ રાખ્યો તેને ભવિષ્યમાં આરંભ થવાનો અને તેમાં જીવહિંસા થવાની છે તે બતાવે છે.

સયંતિ વાયણ પાણે, અદુવાન્ને હિંધાયણ
હળંતં વાઽણુજાણાઈ, વેરં વઢ્ઢૈં અપ્પણો ॥ ૩ ॥ સૂ.
જસિસ કુલે સમુપ્પન્ને, જેહિ વા સંવસેનરે
મમ્માઈ લુપ્પાઈ બાલે, અણ્ણે અણ્ણે હિમુચ્છિણ ॥ ૪ ॥ સૂ.

અથવા બીજી રીતે બંધન બતાવે છે. સયંતિ વિગેરે સૂત્ર, તેથી એમ બતાવ્યું છે કે.

“ તે પરિગ્રહ ધારણ કરનારો અસંતુષ્ટ રહી વારંવાર તેને મેળવવામાં તત્પર રહી અને પોતાને પેદા કરવામાં વિશ્વ કરનારા ઉપર દ્વેષ કરી પોતે મનવચન કાયાધી અથવા આયુ બળ તથા શરીરથી પોતે બીજાને દુઃખ પમાડે અથવા બીજા જીવોને તેમના પ્રાણોથી દૂર કરે (ભારી નાંખે)

પ્રાણો આ છે.

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविध बलंच

उच्छ्वासनिश्वासमथान्पदायुः ।

प्राणादश्नैते भगवद्भिरुक्ता

स्तेषां त्रियोजीकरणं तु हिंसा ॥ ૧ ॥

પાંચ ઇન્દ્રિયો ૫ મનવચન કાયાનું બળ ૩ શ્વાસોશ્વાસ, ૧ અને આયુ ૧ મળી કુલ ૧૦ પ્રાણો છે. તે પ્રમુખે બતાવ્યા છે તેનાથી જીવને જીદો કરવો. તેજ હિંસા છે

વળી તે પરિગ્રહ ધારણ કરનાર પોતે હિંસા કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ બીજા પાસે હિંસા કરાવે છે તથા અન્યહિંસા કરનારની પ્રશંસા કરે છે તથા મદદ કરે છે. તેથી કરવા કરાવવા તથા કરતાની પ્રશંસા કરવા વડે પ્રાણીઓનો નાશ કરવાથી સેંકડો જન્મ સુધીનું કર્મ બાંધી વૈરને વધારે છે. તેથી દુઃખની પરંપરાના બંધનથી મુકાતો નથી.

પ્રાણ્યાતિપાતના બતાવવાથી તેની સાથમાં રહેનારા મૃધાવાદ વિગેરે પાપો પણ બંધના હેતુઓ જાણી લેવા ॥ ૩ ॥ વળી બંધનને આશ્રી કહે છે.

જસિ ઇત્યાદિ સૂત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જેમાં એટલે રાષ્ટ્ર કૂટાદૌ કૂલમાં ઉત્પન્ન થયેલો અથવા ધુળમાં સાથે રમેલા મિત્રો સાથે અથવા સ્ત્રી વિગેરે સાથે મનુષ્ય વસે તેમાં માતા પિતા બાઈ બેન બાયાં મિત્ર એવા સંબંધીઓ ઉપર આ મારા છે એવો મમત્વ કરી રોડથી લેપાય છે એટલે મમત્વથી બંધાયેલા કર્મ વડે નરક તિર્યચ મનુષ્ય દેવ વિગેરે ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં ભ્રમણ કરતો પીડાય છે કોણ પીડાય ? ઉત્તર જે બાલ એટલે મૂર્ખ, જેને સારા ખોટા નો વિવેક નથી તે અન્ય અન્યમાં મોહિત થયેલો ગૃહ થયેલો. એટલે વધારે મમતા કરતો પીડાય છે એટલે પ્રથમ માતા પિતામાં પ્રેમ અને પાછળથી સ્ત્રી પુત્ર વિગેરે માં પ્રેમ કરે છે તેથી પીડાય છે હવે પૂર્વ પ્રશ્ન કયો હતો કે શું જાણીને બંધન તોડે એનું સમાધાન કરે છે.

વિત્તં સોયરિયાચેવ, સન્વમેવન તાણ ઇ

સંત્વાણ જીવિઅંચેવ, કમ્મુણાઉ તિઉટ્ટ ઇ ॥ ૫ ॥ સૂ:

।વત્ત એટલે દ્રવ્ય તે સચિત્ત હોય અથવા અચિત્ત હોય. તથા સોદર એટલે એક ઉદરમાં જન્મેલા બાઈ બેન હોય. તે બધાં

એ ધન વિગેરે સંસારમાં ભમતા જીવને અતિ કટુક શરી-
ર તથા મનની વેદનાઓ અનુભવાવે છે. (દુઃખ આપે છે)
પણ તે વિતાદિક ખરી રીતે તે જીવના રક્ષણ માટે થતું
નથી, તે જાણીને તથા પોતાનું આયુ અદ્ય છે. એમ “ જપરિ-
જાવડે ” સમજીને તથા પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાવડે સચિત્ત અ-
ચિત્ત પરિબ્રહ્મને તે પ્રાણી માત્રનો ઉપધાત (નાશક પીડક)
સમજીને તેને તથા સ્વજનનો દેહે તે બંધનનું સ્થાન છે
તેનું પચ્ચક્રખાણ (ત્યાગ) કરીને એ પડિત માણસ ક-
ર્મ બંધનથી દૂર થાય છે. અર્થાત્ જીવે છે. તુ અવ્યયનો
અર્થ નિશ્ચય વાચક છે. એટલે નિશ્ચયે કરી જીવે છે અથ-
વા કર્મ એટલે ક્રિયા સંયમ અનુષ્ઠાન રૂપ છે તેના વડે
કર્મથી જીવે છે.

ઉપર અધ્યયન નો અર્થોધિકાર કહેવાથી સ્વસમય
(જૈન સિદ્ધાંત) પ્રતિપાદન કર્યો, હવે પરવાદીઓ શું કહે
છે તે બતાવે છે.

ए एगंधे विउक्कम, एगे समण माहणा

उपायंता विउस्सिता, सत्ताका हि माणवा ॥६॥ सू:

આ ઉપર બતાવેલા ગ્રંથોને છોડીને પોતાની ઇચ્છા
પ્રમાણે રચેલા ગ્રંથોમાં આસક્ત બની કેટલાક (પણ બધાન-
હી) બંધાયેલા છે તે એવી રીતે કે. જૈન સિદ્ધાંતને ન સ્વી-
કારતાં સ્વેચ્છાએ ચાલે છે.

જેન સિદ્ધાંતમાં કહે છે કે “ જીવનું અસ્તિત્વ હોય તોજ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનું બંધન છે. અને તેના હેતુ મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ વિગેરે તથા પરિગ્રહ આરંભ વિગેરે છે. તેને તોડવાનો ઉપાય સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે તેના આરાધવાથી જ મોક્ષ છે. આવું જે જેન ગ્રંથોમાં બતાવેલું છે તે ગ્રંથોને શ્રમણ એટલે જોદ્ધ સાધુ તથા પ્રહરુપતિ મતના અનુસરનારા પ્રાદ્યણો જિનેશ્વરના કહેલા ગ્રંથોને ઉલંઘીને પરમાર્થને ન જાણતાં અનેક પ્રકારે પોતાના માનેલા રચેલા સિદ્ધાંતોમાં આગૃહી છે જેમકે જોદ્ધો કહે છે કે—

સુખ દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ જ્ઞાનનો આધારભૂત આત્મા કોઈ પણ નથી કિંતુ ફક્ત “ વિજ્ઞાન ” એ એકલુંજ સંસારમાં વર્તે છે—અને બધા સંસ્કારો ક્ષણમાત્ર રહેનારા છે. તથા સાંખ્યમતવાળા એવું કહે છે કે—

સત્ત્વ, રજ, તમઃની સામ્ય અવસ્થા પ્રકૃતી છે પ્રકૃતિથી મહાત્મ બુદ્ધિ મહાનથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી ગણ પોડશક. એટલે સોલ ગુણો તેનાથી પાંચભૂત અને એતન્ય તે પુરૂષનું સ્વરૂપ છે વિગેરે—વળી વૈશેષિક એમ કહે છે—

દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય આ છ પદાર્થો છે; નૈયાયિક એમ કહે છે. કે

પ્રમાણુ, પ્રમેય વિગેરે પદ્ધતીના અન્વય, વ્યતિરેકના પરિજ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે એ પ્રમાણુ તેમનો મત છે. વળી મીમાંસકો કહે છે. પ્રેરણા લક્ષણવાળો ધર્મ છે. તથા કોઈ પણ સર્વજ્ઞ જગતમાં વિદ્યમાન નથી. તથા મુક્તિનો અભાવ છે એવા તત્વોને માની રહેલા છે.

વળી ચાવાકોં એમ કહે છે.

પરલોકમાં જનાર કોઈ (જીવ) જ નથી, પાંચભૂતથી જુદો કોઈ જીવ નામનો પદ્ધતિજ નથી તેથી પુણ્ય પાપ પણ નથી, આવી રીતે તે લોકાયતિક (ચાર્વાક મતના નાસ્તિક લોકો) આવું જોડું માની તે પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં દુરાચાર વિગેરેમાં રકત થયેલા છે. વળી તેઓ કહે છે કે—

एतावानेव पुरुषो, यावानिन्द्रिय गोचरः

भद्रे वृकपदं पश्य यद्वदन्त्य बहुश्रुताः ॥ १ ॥

पिबस्वादच साधु शोभने, यदतीतं वरगा त्रितन्नते

नर्हि भीरुगतं निवर्तते समुदय मात्रमिदं कलेवरम् ॥ २ ॥

આટલોજ લોક પરલોક છે. કે જે ઇંદ્રિયોથી દેખાય છે આમ નાસ્તિકનો ઉત્પાદક પ્રહરપતિ નામનો પંડિત પોતાની એન જે બાળ વિધવા સુંદર છે. તેને કસાવવા લાગી છોડાવવા કહે છે કે ભદ્રે પુણ્ય પાપ પરલોક વિગેરે લોભા માણસોને ઠગવા અબહુશ્રુત (મૂર્ખ) માણસોએ શોધી કાઢ્યું છે. જેમ

આવૃક્તું પમલું છે. તેને અંભણ્યા માણસો ગમે તેમ બહે છે. ખરી વાત તો આપણે જ જાણીએ છીએ ॥૧૧॥

માટે ઇચ્છાનુસાર પી. ખા. ફાફ માંસ વિગેરે કર્શુ અભક્ષ્ય નથી ! હે સુંદરિ ! જે ભોગવ્યું નથી, કે વખત ગુમાવ્યો તે તો ગુમાવ્યું પણ હવે તે પાછો કાળ અને વય આવવાની નથી હે ભીડ ! આપણા ભોગ તથા આનંદ તે માટેજ આ શરીર છે !

આ પ્રમાણે જૈનેતરો પોત પોતાના ઇચ્છિત વિચારો-માં મગ્ન બની અહીં ત્ ભગવંતના કહેલા તત્વના રહસ્યને નજાણતાં તેનું ઉદ્ધવન કરે છે તેથી તેઓ વિષયાસક્ત બનેલા છે.

હવે સૌથી વધારે નિંદનીક ચાલોક મતનુજ વર્ણન કરે છે.

સંતિ પંચ મહઃખૂયા, રૂઢ મેગેસિ માહિયા

પુઢવી આઝ તેઝ વા વાઝ આગાસ પંચમા ॥ ૭ ॥ સૂ૦

૧ પંચ મહ ષૂયા, તે ષ્મો ૧ ગોત્તિ આહિયા

અહતેસિવિનાસેળં વિનાસોં હોઃ દેહિગો ॥ ૮ ॥ સૂ૦

પાંચ મોટાં ભૂત સર્વ લોક વ્યાપી છે તેથી મોટાં ભૂત કહેવાય છે. આ ભૂત શબ્દ વડે ભૂતનો અભાવ માનનારા વાદીઓનું ખંડન કર્યું છે. હવે એકલાં ભૂતજ માનનારા કોઇ તે મતના ઉત્પાદકો જે ભૂત વાદીઓ એટલે પ્રહરપતિ

પંડિતના મતમાં રહે નારનું આ તત્વ છે તે તેઓ માને છે અને બીજા ને પણ તે બતાવે છે. કે પૃથ્વી કઠિણ છે. પાણી દ્રવ એટલી પ્રવાહી છે. તેજ તે ઉષ્ણતા છે વાયુ ચલન લક્ષણ છે અને આકાશ પોલાણવાળું છે. આ પાંચ ભૂત તેમનાં માનેલાં સાંગોપાંગ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તથા તે પાંચે પ્રત્યક્ષ દેખાવાથી કોઈ પણ તેનો અભાવ નમાની શકે.

પ્રશ્ન સાંખ્ય વિગેરેએ પણ આ પાંચ ભૂત તો માનેલાં છેજ, જેમકે સાંખ્યો કહે છે.

સત્ત્વ, રજ, તમો રૂપ પ્રધાન મહાત્મ તે બુદ્ધિ મોટાઈથી અહુંકાર, “હું એવો” ભાવ, તેથી ષોડશ ગણ થાય છે તે સોળ આ છે. પાંચ સ્પર્શોદિ બુદ્ધિ ઇંદ્રિયો તથા વાક્ર હાથ પગ ટટ્ટીની જગ્યા પેશાબની જગ્યા આ પાંચ કર્મ ઇંદ્રિયો અગ્યારમું મન છે પાંચ તે ઇંદ્રિયોના વિષયો તે ગંધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ તે “તન્ માત્ર” નામે ઓળખાવેલ છે.

એટલે ગંધવાળી પૃથ્વી એ પૃથ્વીમાં ગંધ રૂપ રસ અને સ્પર્શ એ વા ચાર છે. રસમાત્ર આપ (પાણી) એટલે તે પાણીમાં રસ રૂપ અને સ્પર્શ છે રૂપ માત્ર તેજ એટલે અગ્નિમાં રૂપ અને સ્પર્શ છે સ્પર્શ માત્ર વાયુ તે સ્પર્શવાળો છે શબ્દ તન્માત્ર આકાશ, તેમાં ગંધ રસ રૂપ સ્પર્શ એ ચાર સિવાય ઉત્પન્ન થાય છે હવે વૈશેષિક પણ ભૂતોને કહે છે.

પૃથ્વીપણના યોગથી પૃથ્વી, તે પરમાણુપણે નિત્ય અને બે અણુ વિગેરેના સંબંધથી કાર્ય રૂપે અનિત્ય ચઢે

ગુણો તે રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથકત્વ, સંયોગ, વિભાગ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુરૂત્વ, દ્રવ્યત્વ, અને વેગ એના વડે યુક્ત છે. તેવી રીતે અપ (પાણી) પદ્ધેથી પાણી છે તેમાં રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ સંખ્યા પરિમાણ પ્રથકત્વ સંયોગ વિભાગ પરત્વ અપરત્વ ગુરૂત્વ સ્વભાવિક દ્રવ્યત્વ સ્નેહ અને વેગ તેઓતું રૂપ શુકલ રસ મધુર, સ્પર્શશીત જ છે. હવે અગ્નિ (તેજ) તેજપ્રણાથી તેજ રૂપ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથકત્વ, સંયોગ વિભાગ પરત્વ, અપરત્વ, નૈમિત્તિક, દ્રવ્યત્વ, વેગ, એમ અગ્યાર ગુણોવાળું, તેમાં રૂપ સફેદ અને અગ્રકતું સ્પર્શ-ઉષ્ણ જ છે. અને વાયુત્વ યોગથી વાયુ. તે અનુષ્ણ, શીત સ્પર્શ સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથકત્વ, સંયોગ વિભાગ, પરત્વ અપરત્વ, વેગ શબ્દ, નવગુણવાળો હૃત્ કંપ, શબ્દ અનુષ્ણ શીત સ્પર્શલિંગ આકાશ, એવી પારિભાષિક સંજ્ઞા તેનું એકપણું છે. તેથી તે સંખ્યા પરિમાણ પૃથકત્વ સંયોગ, વિભાગ શબ્દ, એ છ ગુણો વાળું શબ્દલિંગ છે. એમ અન્યવાદિ જેઓ ભૂતોના સદ્ભાવનો આશ્રય ગ્રહણ કરવાથી તેઓથી બુદ્ધ દોષાયતિક મતની અપેક્ષાએ પંચ ભૂતવાદી એમ કેમ લીધા ?

ઉત્તર.

સાંખ્ય વિગેરે મતવાળે. પ્રધાનપણે અહંકારાદિ વાળો તથા કાળદિશા આત્માદિક અન્ય વસ્તુનો પણ સ્વીકા-

૨ કયો છે પણ લોકાયતિક તો પાંચ ભૂત સિવાય આત્મા વિગેરે કશું માનતા નથી એથી તેમના આશ્રીત સૂત્રાથે કહેવાય જેવી રીતે તેઓ માને છે તેવું બતાવે છે એ પાંચ ભૂતોથી પરિણત થઈ કાયા કારે પરિણમીને કંઈ પણ રૂપે ભૂતોથી અવ્યતિરિક્ત (જુદો નહીં) આત્મા થાય છે પણ પાંચ ભૂતોથી જુદો કોઈ પણ પરિકલ્પિત પરલોકમાં જનારો સુખ દુખને, ભોગવનારો જીવ નામનો પદાર્થજ નથી એવું તેઓનું માનવું છે. તેવો ઉપદેશ પણ કરે છે કે પૃથ્વી વિગેરે ભૂતથી જુદો આત્મા નથી. કારણ કે તેને ગ્રહણ કરનાર પ્રમાણનો અભાવ છે આ લોકો ફક્ત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માને છે પણ અનુમાન વિગેરે પ્રમાણને માનતા નથી કારણ કે અનુમાન વિગેરેમાં ઈન્દ્રિયો સાથે પદાર્થનો સંબંધ ન હોવાથી વ્યભિચારનો સંભવ છે અને વ્યભિચાર થતાં તે અનુમાન પ્રમાણ માનતાં બાધા સંભવ થતાં તેનું લક્ષણ હોષવાળું થાય તેથી વિશ્વાસપાત્ર ન થાય; કહ્યું છે કે

હસ્ત સ્પર્શ દિગ્દાન્યેન, વિપમેપયિ ધાવતા

અનુમાન પ્રધાનેન વિનિપાતોન દુર્લભઃ ૧ ॥

જેમ આંધળો માણસ ભીંત વિગેરેને હાથ દઈ ખરાબ મારો કોડના જતાં પડી જાય તેમ અનુમાન પ્રમાણને મુખ્ય માની કાચું કરવા જાય તો તેને પડી જવું (ભૂલ થવી) તે ફલંભ નથી-અહીં જેમ અનુમાન પ્રમાણનો તિરસ્કાર કયો તેમજ બીજા આગમ વિગેરેમાં પણ સાક્ષાત્ પદાર્થના સંબંધનો

અભાવ હોવાથી હસ્તસ્પર્શ કરી આંધળો આંધે તેવું બૂદ્ધવાનો સંભવ તેમાં છે. માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને માનવું જ સાચું છે તેથી ભૂતોથી જુદો આત્મા ન માનવો જોઈએ. અને જે ચૈતન્ય ભૂતોમાં દેખાય છે તે ભૂતોમાંજ કાયાકારે ભૂતો પરિણમતાં પ્રકટ દેખાય છે જેમ દારૂ બનાવવાની વસ્તુ એકઠી થતાં દારૂનો નિશો તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી રીતે સમજવું. પણ ભૂતથી જુદો આત્મા નહીં પણ તેમાંજ સમાવેશ કરવો જેમ માટી વિગેરેનો ઘડો. એટલે ખરી રીતે તો ભૂતથી આ આત્મા જુદો નહીં પણ તે નો અભાવ હોવાથી ભૂતોના એકઠા થવાથી જ તેમાં તેમની જ ચૈતન્ય શક્તિ છે ! જેમ પાણીમાં પરપોટા થાય છે. કેટલાક લોકાયતિકો આકાશને ભૂતપણે માને છે તેથી “ ભૂત પાંચક ” કહેવું દોષિત નથી. હવે તે લોકાયતિકને કોઈ શંકા પૂછે કે ભાઈ ! ભૂતોથી જુદો અપર (બીજો) આત્મા પદાર્થજ નથી તો મરી ગયો એવી લોકમાં વાચકા છે તે કેવા રીતે ?

તેનો ઉત્તર આપે છે કે.

એ ભૂતો કાયાકારે પરિણમતાં ચૈતન પ્રકટ થયું ત્યાર પછી પાંચ ભૂતોમાંથી કોઈપણ ભૂત વાયુ કે અગ્નિ કે બંનેનું નિકળી જવું થતાં દેહ ધારણ કરનાર દેવહત્ત વિગેરેનો વિનાશ થાય છે. તેથી લોકમાં “ મુઝો ” એવી વાચકા છે.

પણ કંઈ “ જીવમુખો ” એવું નથી આ પ્રમાણે લોકાયતિક
મતનો પૂર્વ પક્ષ “ ભૂતથી આત્મા જુદો નહીં ” એવો
સિદ્ધ કર્યો. હવે તેનું ખંડન નિર્યુક્તિકાર પોતે કરે છે.

પંચજ્ઞં સંજોષ અણ્ણગુણાષ્ઠં ચ ચેયણાઙ્ગુણો;

પંચિદિય ઠાણાણં ન અણ્ણ મુણિયં મુણઙ્ગુણો, નિ ॥૩૩॥

પાંચ ભૂત પૃથ્વી આદિના સંયોગે કાયાકાર પરિણામ
થઈ ને ચૈતન્યાદિક તથા આદી શબ્દથી ભાષા ચંક્રમણ (ચા-
લવું) વિગેરે ગુણો ન થાય. એવી અમારી (જૈન સિદ્ધાં-
તકારની) પ્રતિજ્ઞા છે અન્ય વિગેરે અહીં હેતુપણે લીધા
છે દૃષ્ટાંત અહીં મુલમ હોવાથી બતાવ્યું નથી.
પોતાની મેળે ત્રિચારી લેવું, અહીં ચાવોંક ને પૂછવું; કે
ખોલો.

પાંચ ભૂતના સંયોગે ચૈતન્ય પ્રકટ દેખાય છે તે તેઓ-
ના સંયોગમાં પણ સ્વતંત્ર છે કે પરસ્પરની અપેક્ષા એ પર
તંત્ર છે ? હવે તેમાં સ્વતંત્ર નથી કારણ કે
તેમાં ચૈતન્યથી બીજા ગુણો તે અન્ય ગુણો તે જન્મ
આધાર કાઠિન્ય ગુણવાળી પૃથ્વી, દ્રવગુણ-પાણી
પકવનાર ગુણ તેજ (અગ્નિ) ચલન ગુણ વાયુ, અવગાહ-
દાન ગુણ આકાશ, અથવા પૂર્વે કહેલા ગંધ વિગેરે પૃથ્વી
વિગેરેમાં એકેક ગુણ પરિહાનિ વડે એ બધા એ ગુણો
ચૈતન્યથી અલગ છે. એ પ્રમાણે પૃથ્વી વિગેરેના અન્ય

ગુણો સિદ્ધ થયા. ચ શબ્દથી બીજા વિકલ્પની સૂચના ખતાવે છે. ચૈતન્ય ગુણ સાધ્ય કરતાં પ્રથમ પૃથ્વી વિગેરેના અન્ય ગુણો છતાં ચૈતન્ય ગુણ પૃથ્વી વિગેરે એક એકમાં જુદો પણ નથી તો તે ભેગા થયા પછી ચૈતન્ય ગુણ સિદ્ધ ન થાય.

પ્રયોગ આ પ્રમાણે.

બૂનોનો સમુદાય સ્વતત્ર હોય તો ધર્મી પણ સ્વીકારાય તેનો ચૈતન્ય નામનો ગુણ સાધ્ય ધર્મ નથી, પૃથ્વી વિગેરેના ગુણોથી તે તદ્દન જુદો હોવાથી, અને જે જે અન્ય ગુણોનો સમુદાય છે. તેમાં અપૂર્વ ગુણની ઉત્પત્તિ નથી થતી, જેમ રેતીના કણો ભેગા કરી પીલવાથી પણ સ્નિગ્ધ ગુણવાળું તેલ નીકલતું નથી. અથવા ઘટ પટ્ટના સમુદાયથી સ્તંભ વિગેરે ન થાય, અને કાયમાં તો ચૈતન દેખાય છે. તેથી આ ચૈતન ગુણ તે કાયનો નહીં પણ તે તો ચૈતનનો ગુણ છે. આ સાધવામાં બીજો હેતુ ખતાવે છે પંચિદિયઠાણાણં એટલે તે પાંચ સ્પર્શન, રસ, ઘ્રાણ ચક્ષુ, શ્રોત્ર નામની ઇન્દ્રિયો તેઓના સ્થાન અવકાશ તેઓમાં ચૈતન્ય ગુણના અભાવથી ભૂત સમુદાયમાં પણ ચૈતન્ય નથી, અહીં આ સમજવાનું છે કે લોકાયતિકોના મતમાં અપર (બીજો) કાંઈ દેખનાર (આત્મા) નથી તેથી ઇન્દ્રિયો પોતેજ દેખનાર છે તેઓનાં જે સ્થાન ઉપાદાન કારણ અચિત્ત રૂપે હોવાથી તેમાં ચૈતન્ય ગુણ

નથી. ઈંદ્રિયોનાં આ સ્થાન છે. આત્ર ઈંદ્રિયનું આકાશ સ્થાન મુખિર (પોહુ) છે. ઘ્રાણુ ઈંદ્રિયનું પૃથ્વી સ્થાન તેના રૂપે છે. ચક્ષુ ઈંદ્રિય તેજ રૂપ છે. રસ ઈંદ્રિયનું પાણી, સ્પર્શ ઈંદ્રિયનું વાયુ સ્થાન છે. અહીં આ પ્રયોગ કરવો.

ઈંદ્રિયો ઉપલબ્ધિવાળી નથી, તેઓમાં અ ચેતન ગુણની શરૂવાત હોવાથી અને જે જે અચેતન ગુણ આરંભે તે તે અચેતન છે, જેમ ઘટ પટ્ટ વિગેરે છે, એ પ્રમાણે પણ ભૂત સમુદાયમાં ચેતન્યનો અભાવજ સાધ્યો. પાછો બીજો હેતુ કહે છે.

જ અણ્ણ મુણિયં મુણઈઃ અણ્ણો ઇત્યાદિ—

અહીં ઈંદ્રિયો પ્રત્યેક ભૂતરૂપ છે. તે બધીએ બીજા (આત્મા) ના દેખનારનો અભાવે પોતેજ દેખનારી છે. તેઓને પ્રત્યેકને પોતપોતાના વિષયથી અન્ય વિષયમાં પ્રવૃત્તિ નથી થતી. કારણ કે એક ઈંદ્રિયનું જાણેલું બીજું ઈંદ્રિય જાણતી નથી. અને “મેં પાંચે પણ વિષયો જાણ્યા” એવો સંકલનાનો પ્રત્યય (ખાત્રી) થતો નથી. અને આપણે તે અનુભવીએ છીએ. તેથી એક દષ્ટાવડેજ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે. તે દષ્ટાનું ચેતન્ય છે. પણ ભૂત સમુદાયનો ગુણ ચેતન્ય નથી.

પ્રયોગ. આ પ્રમાણે.

ભૂત સમુદાયમાં ચેતન્ય નથી, તેનો આરંભ કરવા ઈંદ્રિયોના પ્રત્યેક વિષય ગ્રહણ કરતાં છતાં સંકલના પ્રત્યયનો અભાવ

છે, અને જો અન્યગ્રહિત ને પણ અન્ય બાણે તો દેવદત્તનું ગ્રહણ કરેલું યજ્ઞદત્ત ગ્રહણ કરે. (દેવદત્તનું બાણેલું યજ્ઞદત્ત બાણી બધા !) આ ક્યાંય દેખ્યું નથી તેમ માનવામાં પણ નહીં આવે !

લોકાયતિકનાં યુક્તિ.

આ સ્વતંત્ર પક્ષમાં દોષ આવે પણ જો પરસ્પર સાપેક્ષના પરતંત્રતાના સ્વીકારથી ભૂતો મળવાથી જ ચૈતન્ય નામનોધર્મ સંયોગ વશથી ઉત્પન્ન થાય છે જેમકે ક્રીડવ (દારૂ ખનાવવાની ચીજ) ઉઠક વિગેરે દારૂના અંગો એકઠાં થતાં પ્રત્યેકમાં નહીં વિદ્યમાન એવી મદ્યશક્તિ (નિશો) ઉત્પન્ન થાય છે, તો પછી દોષનો અવકાશ ક્યાંથી રહે !

જૈન આચાર્યનો ઉત્તર.

ગાથામાં રહેલા ચ શબ્દથી આક્ષેપ કહે છે. સાંભળો “ભૂતોમાંથી પરસ્પર સાપેક્ષ સંયોગથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં અમે પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. કે આ તમારો સંયોગ સંયોગિ પદાર્થથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે જો ભિન્ન હોયતો “છટ્ટો ભૂત” ઉભો થાય ! પણ તમે પાંચ ભૂતથી જુદું સંયોગ નામનું ભૂત ગ્રાહકપ્રમાણ માનતા નથી, તમારું પ્રમાણ ફક્ત એક પ્રત્યક્ષ જ તમે માનો છો, તેનાથી આ ગ્રહણ કરતું નથી, જો પ્રમાણ બીજું માનો તો તે પ્રમાણથી જીવ પણ માનીલો અને જો ભૂતોથી અભિન્ન સંયોગ હોયતો

ત્યાં પણ આચિંતવલું કે કેમ જૂત ચેતનાવાળા કે અચેતના-
વાળા ? જો ચેતનાવાળાં તો એકેન્દ્રિય સિદ્ધિ ત્યારે
સમુદાયની પાંચ પ્રકારના ચેતનની સિદ્ધિ થશે. અને અચે-
તન માનો તો પૂર્વે કહેલો દોષ ઉભો રહેશે કારણ કે જ્યાં
પ્રત્યેકમાં જુદું નથી તેના સમુદાયમાં થતું પણ કયાંય દે-
ખાતું નથી. રેતીના કણમાંથી જેમ તેલ થતું નથી ! વળી
તમો કહો છો કે, “મદ્યાંગ જુદામાં મદ્ય શક્તિ નથી તે સમુ-
દાયમાં આવે છે, તે અચુકત છે. કારણ કે તે કિણુ આ-
દિમાં તેટલી મદ્ય શક્તિ પહેલાંથી છે. જેમકે કિણુમાં
જૂખ દુર કરવાની શક્તિ છે, તથા જમ (ભમેળ) ઉત્પન્ન
કરવાની શક્તિ છે. અને પાણીમાં તરશ મટાડવાની શક્તિ
છે તેથી; મદ્યાંગમાં પણ સમુદાય જેવા થોડે અંશે ગુણો છે.
તે હઠાંત અહીં જૂતોમાં ચેતન પ્રત્યેકમાં જુદું નમાનવાથી
હાઈન્ટિક સાથે અસામ્ય છે, વળી જૂતમાં ચેતન્યનો સ્વીકાર
કરવાથી મરણનો અભાવ થાય છે કારણ કે મૃત કાયમાં
પણ પૃથ્વી આદિ ભૂતોનો સદ્ભાવ છે પણ જીવન શક્તિ
નથી. જો મૃત કાયમાં વાયુ અને તેજના અભાવથી મરણ-
નો સદ્ભાવ છે, આતું બોલવું તે મૂરખાતું કહેવું છે.

કારણ કે મૃત કાયમાં શોક (સોજો) (કુલેલું) દેખાવાથી
વાયુનો અભાવ નથી, કોથના પકિત (પાચન સ્વભાવના દેખા-
વાથી અગ્નિનો અભાવ નથી. કદી એમ કહેશો કે સૂક્ષ્મ કંઈક

વાયુ. અથવા અગ્નિ તેમાં રહેલો, તે જતો રહેવાથી તેમ થાય છે તો પછી તમે “ જીવ ” તે ખીજા નામથી સ્વીકારો છો. તેથી તમારો કરેલો વિતર્ક નકામો છે. ખરી રીતે તો એજ છે કે ભૂત જે જડ છે. તેમના મળવાથી પણ ચૈતન્યનું પ્રકટ થવું હુલ્લભ છે. પૃથ્વી આદિ દરેક એકઠા કર્યા પછી પણ ચૈતન્ય દેખાતું નથી, કદી એમ કહેશો કે કાયાકાર પરિણત થયા પછી તે ચેતન પ્રકટ થાય છે. તો તેમ પણ નથી, કારણ કે લેપવાળી પ્રતિમામાં બધાં ભૂત એકઠાં કરવા છતાં પણ જડત્વજ દેખાય છે તેમજ અન્ય વ્યતિરેક વડે ચિતવતાં પણ આ ચેતન ગુણ ભૂતોમાં ઉક્ત થવાને યોગ્ય નથી અને જો એમ માનો કે આ શરીરમાંજ ઉક્ત થાય છે. તો આ છેવટના ઉપાયથી જીવજ સિદ્ધ થશે તેથી પોતાનો કદાચક્ર મુકીને “ જીવ ” જુદો માનવાનો પણ સ્વીકારો. વળી તમે પૂર્વે કહ્યું કે પૃથ્વી વિગેરેથી વ્યતિરિક્ત (જુદો) આત્મા નથી. કારણ કે તેના ગ્રાહક પ્રમાણનો અભાવ છે અને પ્રમાણ ફક્ત પ્રત્યક્ષ જ છે, ઇત્યાદિ તેનો ઉત્તર જૈનાગ્રાર્ય આપે છે કે પ્રત્યક્ષજ પ્રમાણ માનવું, પણ ન અનુમાનાદિક, એ તમારું વચન અનુપાસિત ગુરુ જેવું છે. કારણ કે “ અર્થનું અધિ સંવાદક તે પ્રમાણ કહેવાય, અને તમે પ્રત્યક્ષનુંજ પ્રમાણપણું માનો તો કેટલીક પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિઓ ધર્મી પણ લઈને પ્રમાણ કરે છે. એ પ્રમાણ છે.

કારણ કે અર્થનું અવિસંવાદકપણું તેમાં છે તેથી, અનુભૂત પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિની માફક, તેજ પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિ-ઓવડે સ્વસંવિદિત વડે ખીજાને વહેવારમાં લાવવાને આ સમર્થ નથી, તેઓનું પોતાનું સંવિન્નિષ્ઠત્વ હોવાથી, અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું મુંગ્રપણું છે. તથા અનુમાન પ્રમાણ તે પ્રમાણ નથી, એવું અનુમાન કરીને અનુમાનને ઉડાવવું તે કરતોઆવાંક કેવી રીતે ઉન્મત્ત બનેલો ન થાય ? કારણ કે આ પ્રમાણે જો તે અનુમાનને અપ્રમાણ કરાવે, કે ન અનુમાન પ્રમાણ, વિસંવાદકપણાથી, અનુભૂત અનુમાન વ્યક્તિ માફક, હવે આ અનુમાન છે તે એમ કહેશે કે “પર પ્રસિદ્ધિને માટે કહ્યું છે, તો તે પણ તમારું કહેવું અયુક્ત છે” કારણ કે તમને પૂછશું કે બોલો “ કે પરનું માનેલું અનુમાન પ્રમાણ તમને પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ ? જો પ્રમાણ હોય તો અનુમાનને અપ્રમાણ કેવી રીતે કહો છો ! અને જો અપ્રમાણ એ વિકલ્પને માને તો અપ્રમાણ માને છ તે કેવી રીતે પરની ખાત્રી કરશો ? કદી કહેશે કે ખીજાએ અનુમાન છે તે પ્રમાણ માન્યું છે તેથી, તો તે પણ અયુક્ત છે. કારણ કે જો કોઈ મૂઢપણાથી અપ્રમાણને પ્રમાણ માને તો તમારા જેવા અતિ નિપુણ પણ તેની માફક મૂઢપણું સ્વીકારી લેશે—કે ? વળી કેઈ અજ્ઞ (મૂર્ખ) ગોળને વિષ માને તો તેને મારવાની ઇચ્છાવાળા બુદ્ધિમાને શું તેને ગોળજ

આપવો કે ? તેથી એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અનુમાનનું પ્રમાણપણું અપ્રમાણપણું સ્થાપવા જતાં તમારી અનુધ્યાએ પણ બળ જળરીથી અનુમાનને પ્રમાણપણે માનવું પડશે ! વળી સ્વર્ગ અપવર્ગ દેવતા વિગેરેનો પ્રતિષેધ (નિષેધ) કરતાં તમે કયા પ્રમાણથી નિષેધ કરશો ? પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તો નિષેધ નહીં કરી શકો, કારણ કે તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પ્રવર્તતાને નિષેધ કરશે કે નાશ થતાને નિષેધ માનશે ? હવે તે પ્રવર્તમાન તો દેખાતું નથી. કારણ કે તેના અભાવના વિષયપણાના વિરોધથી ! (તે નથી એવું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કેવી રીતે કહી શકે ?) તેમ નિવર્તમાન થતું પણ પ્રત્યક્ષ નથી. કારણ કે “ તે નથી ” એવી તેના વડે ખાત્રી માનવી એ પણ અયુક્ત છે કેમકે વ્યાપકની નિવૃત્તિ (નાશ) માં વ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ મનાય, પણ આવાંક મતવાળાના મતમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ માનવા વડે સમસ્ત વસ્તુમાં વ્યાપ્તિ ન મનાય (ન સધાય.) તેથી કેવી રીતે પ્રત્યક્ષ નિવૃત્તિમાં પદાર્થની વ્યાવૃત્તિ સાધે ? તેથી સ્વર્ગોદ્દનો નિષેધ કરવા જતાં આવાંકે અવશ્યે (વિના ઇચ્છાએ) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વિના બીજાં પ્રમાણ માની લીધાં ! વળી તેણે અન્યના અભિપ્રાયના વિજ્ઞાનને સ્વીકારવાથી અહીં ખુદ્દી રીતે બીજાં પ્રમાણ માન્યાં છે, નહીં તો કેવી રીતે બીજાને બોધ કરવા

માટે શાસ્ત્ર શિક્ષા યાવકે સ્વેછાનુસાર ઉભી કરી છે !
એટલેથી બસ છે.

ફરી જૈનાચાર્ય કહે છે.

પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજાં પ્રમાણો છે તેના વડે આત્માની
સિદ્ધિ થશે. તે કયાં ? એવો પ્રશ્ન કરનારને ઉત્તર આપે છે.

“ આત્મા છે. ” તેનામાં અસાધારણ ગુણોની પ્રાપ્તિ
છે તેથી, જેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયમાં છે તેમ, જેમકે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય
સાક્ષાત્ દેખાતી નથી, પણ સ્પર્શન (શરીર) વિગેરે ઇન્દ્રિ-
યોના અસાધારણ રૂપ વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિની શક્તિ વડે
તે ચક્ષુનું પણ અનુમાન કરાય છે. તેવીજ રીતે પૃથ્વી
વિગેરે અસાધારણ ચૈતન્ય ગુણની પ્રાપ્તિ વડે આત્મા પણ
છે. એમ અનુમાન થાય છે અને ચૈતન્ય તે અસાધારણ
ગુણ છે. અને તે પૃથ્વી આદિ સમુદાયમાં ચૈતન્ય નથી તે
સિદ્ધ કરવામાં આવેલું હોવાથી ચૈતન્ય એ આત્માનોજ
ગુણ છે. માટે આત્મા સિદ્ધ થયો.

વળી બીજી રીતે.

“ આત્મા છે. ” બધી ઇન્દ્રિયોનો ઉપલબ્ધ અર્થની
સંકલના (જોડણ) પ્રત્યય (ખાત્રી) નો સફલાવ હોવાથી,
ખાંચે ઊંખમાં અન્ય અન્ય ઉપલબ્ધ (પ્રાપ્તિ) અર્થ સંક-
લના કરનાર દેવદત્ત માફક, તેવી રીતે આત્મા અર્થનોદક્ષ

છે. પણ ઇંદ્રિયો નથી, તે ઇંદ્રિયો નાશ થાય તો પણ પૂર્વે જોયેલા પદાર્થોનું સ્મરણ કાયમ રહેવાથી, ગોખનો નાશ થયે પણ તેના દ્વારમાંથી ઉપલબ્ધ અર્થનું સ્મરણ રાખનાર દેવહત્ત માફક.

વળી અર્થોપત્તિ વડે પણ આત્માસિદ્ધ થાય છે જેમકે પૃથ્વી વિગેરે પાંચે ભૂત સમુદાય હોવા છતાં પણ લેપ ક્રમાંથી બનેલી મૂર્તિ વિગેરેમાં પણ સુખ દુઃખ ઇચ્છા દ્વેષ પ્રયત્ન વિગેરે ક્રિયાઓનો સફાવ નથી. એ કારણથી સામર્થ્યથી પણ જણાય છે કે “વિદ્યમાન છે, ભૂતથી બુદ્ધો કોઈ પણ સુખ દુઃખ ઇચ્છાદિ ક્રિયાઓનો સમવાયિ કારણ પદાર્થ—” અને તેજ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. તેથી આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ અનુમાનપુર્વક એવી બીજી પણ અર્થોપત્તિ (વિદ્વાને) વિચારવી. તેનું આવું લક્ષણ હોય.

પ્રમાણ ષટ્ક વિજ્ઞાતો, યત્રાર્થો નાન્યથા ભવન

અદૃષ્ટં કલ્પયેદન્યં, સાડર્થોપત્તિ રુદાહત્તા. ॥ ૧ ॥

છએ પ્રમાણથી જાણીતો. એવો પદાર્થ જ્યાં બીજી કોઈ રીતે અસિદ્ધ ન થાય. ત્યાં આગળ ન દેખાતો હોય તો પણ તે માની લેવો. તેનું નામ અર્થોપત્તિ છે.

હવે આગમ પ્રમાણથી આત્માનું અસ્તિત્વ જોનાર્યાં બતાવે છે.

આ આગમનું વચન છે.

“ અત્યમે આયા ઉવવા એ રૂત્યાદિ

મારે આત્મા ઉપપાતિક (ઉત્પન્ન થનાર) છે. આવું આગમમાં પ્રત્યક્ષ વચન છે ત્યાં બીજા આગમ પ્રમાણની શી જરૂર છે ?

વળી જૈનાચાર્ય કહે છે કે.

બધા પ્રમાણમાં મુખ્ય પ્રત્યક્ષ વડેજ આત્મા જણાય છે. તેનાં ગુણ જ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણાથી, અને જ્ઞાન ગુણ તે ગુણીથી અનન્યપણે રહે છે તેથી પ્રત્યક્ષથીજ આત્મા છે. જેમ રૂપાદિગુણ પ્રત્યક્ષ હોવાથી પદ વિગેરે પ્રત્યક્ષ મનાય છે. તેમ આત્મા પણ હું મુખી, હું દુખી, વિગેરે એવા હું પ્રત્યય ગ્રાહ્ય આત્મા પ્રત્યક્ષ છે. અને હું પ્રત્યયના સ્વ સંવિદ્ (અનુભવ) રૂપપણાથી છે વળી મારું શરીર પુરાણું કર્મ છે. શરીરથી જુદું દેખાવાથી, વિગેરે બીજાં પણ પ્રમાણો જીવની સિદ્ધિ માટે વિચારી લેવાં, વળી આવાંકને કહે છે કે તમે પૂર્વે કહેલું કે, “ ન ભૂતથી જુદું ચૈતન્ય, તેનુંજ કાર્ય હોવાથી, જેમ ઘટ વિગેરે માફક. એ પણ તમારે કહેવું જુદું છે. હેતુની અસિદ્ધિ હોવાથી.

કારણ કે.

“ ભૂતોનું કાર્ય ચૈતન્ય નથી. ” તેઓનો તે અતઃ

(બુદ્ધો) ગુણ છે. ભૂત કાર્ય ચૈતન્યને માનતાં સંકલના પ્રત્યયનો અસંભવ છે. આ પૂર્વે કહી ગયા જેવું છે. એથી “આત્મા” ભૂતોથી બુદ્ધો તથા જ્ઞાનનો આધાર છે એ સિદ્ધ થયું.

અહીં શંકા કરે છે.

“જ્ઞાન આધાર ભૂત આત્મા વડે જ્ઞાનથી ભિન્ન આશ્રિત વડે શું પ્રયોજન છે? કારણ કે જ્ઞાનથીજ સર્વ સંકલના પ્રત્યય વિગેરે સિદ્ધ થાય છે. વચમાં ગુમડા જેવો (દુઃખદાયી) આત્માની કલ્પના કરવાથી શું વધારે છે? કારણ કે “જ્ઞાન” જ ચિદ્વસ્તુ છે. અને અચેતન ભૂત જે કયા કારે પ્રણયમાં છે. તેની સાથે સંબંધ થતાં સુખ દુઃખ ઇચ્છા દ્વેષ પ્રયત્ન વિગેરે ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. તથા સંકલના પ્રત્યય ઘટે છે અને ભવાન્તરમાં પણ ગમન થાય છે. આ પ્રમાણે બધું સીધું છે ત્યારે આત્માની કલ્પના કરવાથી શું વિશેષ છે?”

અહીં જૈનાચાર્ય સમાધાન કરે છે.

એક આત્માને આધારભૂત માન્યા વિના સંકલના પ્રત્યય ઘટતો નથી. જેમકે “પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયે પોતપોતાનો વિષય ગ્રહણ કરે છતે અને બીજી ઇન્દ્રિયે બુદ્ધ વિષયને બાણે છતે તેથી એકનું સંપૂર્ણ બાણવાનું ન બનવાથી “મે” પાંચે વિષય

જાણ્યા " એવા આત્માના સંકલના પ્રત્યક્ષનો અભાવ થઈ
જાય. (જો આત્મા ન માને તો)

ત્યારે વળી કહે છે.

આલય વિજ્ઞાન એક છે એવું માનીયે તો કેમ.
જૈનાચાર્યનો ઉત્તર—

તો તમે જુદા નામે આત્માનેજ સ્વીકારી લીધો. કારણ
કે " જ્ઞાન નામનો ગુણ ગુણી સિવાય એકલો હોય નહીં",
તેથી અવશ્યે " આત્મારૂપ ગુણી " ને માનવો જોઈએ.

વળી આ આત્મા સર્વવ્યાપી નથી. તેને ગુણ સર્વત્ર
દેખવામાં આવતો નથી. ઘટની માફક જેમ, ઘટ એક
જગ્યાએ પડ્યો હોય ત્યાંજ દેખાય. અને મનાય.

વળી તે શ્યામાક તંદુલ જેવડો કે અંગુઠાના પર્વ
જેટલો નાનો નથી. તેટલા માત્ર શરીરમાં ન વ્યાપી રહેવાથી
(તેટલોજ ન માનવો.) આમડી મુઘી શરીરમાં વ્યાપી રહે-
વાથી તે પ્રમાણે તેટલામાં તેનો ચેતના ગુણ અનુભવાય છે.
તેથી આ પ્રમાણે નહીં થયું કે,

જે શરીર તેણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેની આમડી મુઘી વ્યા-
પેલો આત્મા છે, અને તે અનાદિ કર્મ સંબંધનો કોઈપણ
દિવસ સંસારી આત્માના સ્વરૂપમાં અનવસ્થાન હોવાથી—
વળી આત્મા અમૂર્ત છતાં મૂર્ત કર્મનો સંબંધ માનતાં
વિરોધ નથી આવતો, અને કર્મના સંબંધથી સૂક્ષ્મ બાહર

એકેન્દ્રિય બે ત્રણ ચાર પાંચેન્દ્રિય પચાસ અપચાસ વિગેરે બહુ પ્રકારની અવસ્થા પ્રકટ થાય છે. તેને એકાંત ક્ષણિક માનતાં ધ્યાન અધ્યયન શ્રમ પ્રત્યભિજ્ઞા (ઓળખાણ) વિગેરેનો અભાવ થાય. અને એકાંત નિત્ય માનતાં નારકતિર્યાચ મનુષ્ય અમર એ ચાર ગતિના પરિણામનો અભાવ થાય તેથી કોઈ અંશે અનિત્ય કોઈ અંશે નિત્ય આત્મા છે એટલેથી બસ છે હવે એકજ આત્મા છે એવો અદ્વૈતવાદના ઉદ્દેશનો અધોધિકાર બતાવી તે વાદી પૂર્વ પક્ષ સિદ્ધ કરે છે, તે બતાવે છે.

જહાય પૃથ્વીધૂમે, एगे नाणाहि दीसइ

एवंभो कसिणे लोए, विन्नु नाणाहि दीसइ सूत्र. ॥૧॥

દૃષ્ટાંત બળ વહેજ અર્થે સ્વરૂપની સમજણ પડતી હોવાથી પડેલાં દૃષ્ટાંત બતાવે છે.

યથા શબ્દ ઉપદર્શનમાં અને ગાથામાં ચ શબ્દ અપિ અર્થમાં છે તે ભિન્ન ક્રમ છે. “એક” એટલે એનો અંતર રહિત સમજવું કે, “પૃથ્વી પોતે સ્તુપ છે. અથવા પૃથ્વી નો સ્તુપ એટલે પૃથ્વીના સમૂહ નામનો અવયવી પદાર્થ” તે એકલો પણ જુદા જુદા રૂપે એટલે નદી, સમુદ્ર, પર્વત, નગર, સંનિવેશ; વિગેરેના આધારરૂપે વિચિત્ર દેખાય છે બળી નીચી ઉંચી કોમળ, કઠણ, રાતી, પીળી વિગેરે લેદ બાળી દેખાય છે. આવા લેદોથી પૃથ્વી તત્ત્વમાં કંઈ લેદ

અણુતો નથી. તેવી રીતે બીજાને આમંત્રણ કરી તે વાદીઓ
કહે છે કે “ બધા લોક ચેતના અચેતનારૂપ એક વિદ્વાન
બને છે. એટલે એમ સમજવું કે “ એકજ આત્મા નિશ્ચે
વિદ્વાન (પરમાત્મા) જ્ઞાનપિંડ પૃથ્વી વિગેરે ભૂતોના આ-
કારે ભુદો ભુદો દેખાય છે અને એવા એટલા લોકથીજ
તેના આત્મ તત્ત્વમાં લોક થતો નથી ! તેજ અમે માનીએ
છીએ કે,

एकएवहि भूतात्मा, भूते भूते व्यव स्यतः

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रव ॥ १ ॥

નિશ્ચે એકજ આત્મા છે તે ભુદા ભુદા ભૂતોમાં વસેલો
છે એકલો છતાં જેમ જલમાં ચંદ્રમા ભુદો ભુદો દેખાય
તેમ દેખાય છે.

तथा रूपएवेदं गिनिसर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उताः तत्त्वस्येज्ञानो
यदभे नातिरोहति, यदेजति, यभेजति, यद्यूरे यदु अंतिके
यदनं तरस्य सर्वस्य यत्सर्वस्या स्य वास्तवः इत्यात्मा
द्वैतवादः ।

આ વેદની શ્રુતિ છે તેનો અર્થ. પુરૂષ પોતેજ સર્વ
છે એટલે જે થયું, જે થશે વળી અમૃતપણાનો ધંધાન જે
અજ્ઞ રૂપે વધે છે. જે પુરૂષ છે, જે નથી પુરૂષો, જે દૂર છે

જે પાસે છે. જે આંતરા રહીત છે. તે બધાનો તથાજે
બહાર છે તે બધાનો (સ્વામી) આત્મા પે.તે છે.

આ આત્માના અદ્વૈતવાદનો પુર્વ પક્ષ કહ્યો. હવે બૈના-
આર્થ તેનો ઉત્તર આપે છે.

एवमेवेति जप्पन्ति, मंदा आरंभणिस्सिआ

एगेकिचासयं पावं, तिव्वं दुक्खंनियच्छइ ॥१०॥ सू०

ઉપર પ્રમાણે આત્માનો અદ્વૈતવાદ બતાવ્યો. તેજ પુરુષ
કારણ છે. એવું જોલનારા કેટલાક વાદીઓ બીજાને સમજાવે
છે. તે કેવા છે કે મંદ એટલે જડ, એટલે સમ્યક્ પરિજ્ઞાન
થી રહિત છે. મંદપણું તેમનું યુક્તિ રહિત આત્માનો અ-
દ્વૈત પક્ષ ગ્રહણ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે હવે તેનો ઉત્તર
આપે છે કે,

જો એકજ આત્મા હોય અને બહુ આત્મા નથી. તો
જે પ્રાણીઓ ખેતી વિગેરે કરનારા કેટલાકે છે તે આરંભ કરી
જીવોનો નાશ થાય તેવા વ્યાપારમાં આસક્ત બની ને
તેના વડે અનેક આરંભો કરી પાપ ઉપાર્જન કરી અશુભ
ફળ ભોગવવા નરકાદિમાં જાય છે. (આમાં માગધીમાં
એક વચન છતાં બહુ વચન હોવાથી બહુ વચન લેવું.) તેથી
એ અર્થ લેવો કે નિશ્ચયથી આરંભમાં રકત જીવેજ નર-
કમાં જાય છે. પણ જો આત્મા એક માનીએ તો તેવું બનવું

અશક્ય થાય ? અને એક આત્મા માનીએ તો વળી એક અશુભ કર્મ કરે તો બીજા સારાં કૃત્ય કરનારાઓને પણ નરકમાં બેઠે જવું પડે અને દુઃખ ભોગવવાં પડે. પણ એવું હેખાતું નથી. જેમકે કોઈ રાબતો ગુન્હો કરે તો તે એક દોષ ભોગવે, બીજાને દુઃખ ન્યાયી રાબ આપતો નથી. વળી આત્મા (આકાશ માફક) સર્વગત (વ્યાપી) માનીએ તો આત્માને બંધ મેક્ષનો અભાવ થાય તો પ્રતિપાદ (સ્વીકારવા યોગ્ય) અને પ્રતિપાદક (સ્વીકાર કરાવનાર) ના વિવેકના અભાવથી શાસ્ત્ર પ્રણયન (ઉપદેશ) નો અભાવ થાય છે. એ અર્થને ટેકો આપનાર પુર્વનીજ નિર્ચુક્તિકાર ગાથા અહીં બતાવે છે.

તે આ પ્રમાણે.

પાંચ પૃથ્વી વિગેરે ભૂતોમાં એકત્ર કાયાકરે પરિણમેલાં છતાં ચૈતન્ય હેખાય છે. જો એક જ આત્માવ્યાપી હોય ત્યારે ઘટ વિગેરેમાં પણ ચૈતન્ય હેખાવું બેઠ્યે ! પણ એવું થતું નથી, તેથી આત્મા એક નથી, ભૂતોના બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણો છે તે એક આત્માનું બધે અભિન્નપણે રહેવાથી તેણું ન થાય તથા પાંચે ઇંદ્રી આશ્રયી જ્ઞાનોની પ્રવૃત્તિ થતાં અત્યંત ફેરફારે બહુ દીધેલું તે બીજો નથી બહુતો તે પણ એક આત્મા માનવાથી ન થાય આ પ્રમાણે એક આત્મા માનવા-

રત્નું ખંડન કરી હવે તેજ શરીર અને તેજ શુભ માનનારા
વાદીનો પુર્વ પક્ષ બતાવે છે.

પત્તે અં કસિને આયા, જે બાલા જે અપંદિયા

સંતિ પિચ્ચા ન તે સંતિ, નતિય સત્તો વવાડયા ॥૧૧॥શ્રુ

તેજ શરીર તેજ આત્મા માનનારનું આ કહેવું છે કે
જેમ પાંચ ભૂત કાયાકારે પરિણમતાં તેમાંથી ચૈતન્ય પ્રકટ
દેખાય છે અથવા ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રમાણે એકેક શરી-
રમાં એકેક આત્મા, એમ બધાએ આત્મા એ પ્રમાણે રહે-
લા છે (વારેવારે તેજ શરીરમાં તેજ શુભ જન્મે છે)
એટલે તે મૂર્ખ અજ્ઞ હોય; તથા જે પંડિત, સત્ અસતનો
વિવેક બાણનાર હોય. તે બધા બુદ્ધા બુદ્ધા ગોઠવાયલા છે.
તેથી એક આત્મા સર્વ વ્યાપી છે. તેવું નમાનવું, જો તેવું
જ માનીએ તો બાહ્ય પંડિતનો વિવેક ન રહે, વળી પ્રત્યેક
શરીરમાં આત્મા બુદ્ધો રહે છે અને શરીર બહુ છે. તે જૈન
મત વાળાને પણ ઇષ્ટજ (માનીતું) છે. એવી આશંકા લા-
વીને કહે છે કે જે શરીરમાં વિદ્યમાન છે. ત્યાં સુધી તે
છે. અને શરીરના અભાવે નથી રહેતું, જેમ કાયા ધરપરિ-
ણત ભૂતોમાં ચૈતન્ય પ્રકટ થાય છે. પણ ભૂતના અપગમ
(બુદ્ધા પડવાથી) ચૈતન્ય નાશ પામે છે. પણ બીજી જગ્યા-
એ જતું દેખાતું નથી તેજ દેખાડે છે કે, પરલોકમાં આત્મા
જતા નથી દેખાતા, અર્થાત્ શરીરમાંથી બુદ્ધો પરલોકમાં

સ્વકર્મ કલ્પનો લોકતા (ભોગવનારો) આત્મા નામનો પદાર્થજ નથી—આ શા માટે? તે કહે છે, મૂળઆયામાં અસ્તિ અવ્યય બહુ વચનમાં છે તેથી એમ સમજવું કે પ્રાણીઓ જીવ ભવમાં જનારા વિદ્યમાન નથી. એવું વેદ શ્રુતિ પણ કહે છે. બુદ્ધિ—

“ વિજ્ઞાન ઘન एवैतેમ્મ भूतेम્म समुत्थाय
 तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति—

(આપુર્વ પક્ષ બતાવ્યો) અહીં જૈનાચાર્યને શિષ્ય શંકા પુછે છે કે આ વાદીમાં અને પુર્વે બતાવેલા ભૂતવાદીમાં શું વિશેષ (જુદા પાણું) છે? તેનું સમાધાન કરે છે. ભૂતવાદીઓનાં ભૂતોજ કાયા કાર પરિણામેલાં હોડના કુદવાની ક્રિયાને કરે છે. (ભૂતોનેજ માને પણ ચૈતન્યને બુદ્ધિ ન માને). પણ આ વાદી તો કાયા કારે પરિણત થયેલા ભૂતોમાંથી ચૈતન્ય નામનો આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે કે પ્રગટ થાય છે. તેવું માને છે પણ સાથે એવું માને છે કે તે ભૂતોની સાથે અભિન્ન (ભેગોજ) છે, હવે તેનું ખંડન જૈનાચાર્ય કરતાં કહે છે કે એ પ્રમાણે જો માનશો તો ધર્મના અભાવથી ધર્મનો અભાવ થશે. તે હવે બતાવે છે.

नत्थि पुण्णे न पावेत्ता, नत्थि लोए इतोवरे

सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥१२॥ सू

પુણ્ય (અબ્યુદય કરનાર) અને દુઃખ દેનાર પાપ, એ બંને નો નાશ થશે, તે સૂત્રકાર કહે છે કારણ કે આત્મા ધર્માનો તમે અભાવ માનો છો, અને તેથી આ લોકમાંથી પુણ્ય પાપનું ફળ ભોગવવા પર લોક છે ત્યાં જવા માટે તમે આત્મા માનતા નથી, ભુતો જુદા પડવાથી દેહી (આત્મા) નો પણ અભાવ થઈ જાય છે તેથી આત્માને પુણ્ય પાપ ભોગવવાં તે શરીર નષ્ટ થતાં અનુભવ નહીં કરી શકે એટલે ધર્મી આત્માનો નાશ થતાં તેના ધર્મ પુણ્ય પાપનો પણ નાશ થશે આ બાબતમાં ઘણા દૃષ્ટાંતો છે જેમકે જલ માં પરપોટા છે તે જલથી જુદા કંઈ પણ દેખાતા નથી, તેવી રીતે ભુતથી જુદો આત્મા નથી, વળી કેળના થડમાં ચામડીનું પડ જુદું કરીએ તો(પડ) જુદાં પડે, પણ તેમાં સાર કશું નથી, તેજ પ્રમાણે ભુત સમુદાયો નાશ પામતાં તેટલું જ છોડીને કંઈ પણ સાર રૂપ આત્મા નામનો પદાર્થ દેખાતો નથી વળી જેમ અલાત () ને ભભાવીએ તો તે ચક્રાકાર, નથી તો પણ ચક્રની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રમાણે ભુત સમુદાય પણ વિશિષ્ટ () ક્રિયાને પ્રાપ્ત થતાં જીવની જ્ઞાતિને બતાવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં બહાર મુખના આકાર પણે વિજ્ઞાન અનુભવાવે છે. અંતરમાંજ બાહ્ય અર્થને બતાવે છે. એ પ્રમાણે આત્મા વિનાજ તેનું વિજ્ઞાન ભુત સમુદાયમાં પ્રગટ થાય છે. જેમ આદર્શમાં

સ્વચ્છ પણ પ્રતિ જિંબે પડેલો પદાર્થ બહાર રહેલો પણ અંદર રહેલો દેખાય છે. પણ તેમ નથી, જેમ ગ્રીષ્મ રૂતુમાં પૃથ્વીની ગરમીથી દેહીખ્યમાન થતા કીરણો જલાકરનું (તળાવ)નું જ્ઞાન (ભાસ) ઉત્પન્ન કરે છે એ પ્રમાણે ગાંધર્વ નગર વિગેરે ખરે રૂપે નથી તો પણ તે દેખાય છે તેજ પ્રમાણે આત્મા પણ ભુત સમુદાયથી કાયા કારે પરિણમતાં જાણે આત્મા જુદો છે એવો પ્રાત ભાસ થાય છે. આ દૃષ્ટાંતોને સિદ્ધ કરનારાં કેટલાંક સૂત્રો કહે છે. આ સંબંધી સૂત્રોનો આદર્શ (લેખો) જુની ટીકામાં ન દેખાવાથી અમે પણ લખ્યાં નથી. હવે તે વાદીને કોઈ પૂછે કે જો ભુતથો જુદો આત્મા કોઈ ન હોય તો તેનાં કરેલાં પુણ્ય પાપ ન હોય તો પછી આ જગત્માં આવું વિચિત્ર ક્યાંથી દેખાય ? જેમ કે કોઈ ધનવાન, કોઈ હરિદ્રી કોઈ સુભાગી, કોઈ દુર્ભાગી, કોઈ સુખી. કોઈ દુખી, કોઈ રૂપવાન, કોઈ કુરૂપી, કોઈ રોગી, કોઈ નિરોગી એ પ્રમાણે વિચિત્રતા ક્યાંથી હોય ? તેનો ઉત્તર તેજ વાદી આપે છે કે, “ સ્વાભાવથી-જેમકે.

કોઈ પથ્થરના ટુકડામાં પ્રતિમાનું રૂપ બનાવે છે. તેને કેશર, અગર, અંદન વિગેરેથી વિક્ષેપન કરે છે. ધુપ વિગેરે કરે છે. તે અનુભવે છે.

અને બીજા પાપાણના દુકડામાં લોકો ષગ્ગ બિગેરે ધુએ છે તે પાપાણના દુકડા કાંઈ શુભ અશુભરર્થવાળા નથી. કે તેના ઉદયથી તે પાપાણ તેવી શુભ અશુભ અવસ્થા લોગવે. એ તો જગતના સ્વભાવની વિચિત્રતા છે. તેવુંજ કહ્યું છે કે,

“ કષ્ટકસ્ય ચ તીક્ષ્ણ ત્વં, મયૂરસ્ય વિચિત્રતા ।

વર્ણાશ્ચ તામ્ર ચૂ ઢાનાં, સ્વભાવેન ભવંતિહિ ॥ ૧ ॥

કાંટાની અણી કોણે કરી છે ? મોરની વિચિત્રતા કોણે કરી ? વર્ણો દુકડામાં કોણે બનાવ્યા ? એ તો સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણેજ બન્યા છે.

આ પ્રમાણે તે જીવ તે શરીર એવું માનનારાનો મત બતાવ્યો—હવે અકારક વાદિનો મત બતાવે છે.

कुर्वं च कारणंचेव, सत्त्वं कुर्वं न विज्जई

एवं अकार ओ अप्पा, एवं तेउ पगव्विआ सू. ॥ ૧૩ ॥

“ કરતો ” એથી સ્વતંત્ર કર્તા કહે છે આત્માનું અમૂર્તપણું તથા નિત્યત્વપણું હોવાથી, તથા સર્વ વ્યાપી હોવાથી આત્મા કોઈનો કર્તા નથી. અને તેજ હેતુથી કરાવા પણું પણ આત્માથી સિદ્ધ ન થાય, ગાથાનો પહેલો “અ” શબ્દ અતીત અનાગત કર્તૃત્વનો નિષેધ કરે છે. અને બીજો “અ” શબ્દ સમુચ્ચય અર્થ બતાવે છે. તેથી આત્મા પોતે ક્રિયામાં પ્રવર્તતો નથી, ન બીજાને પ્રવર્તાવે છે, જો કે સ્થિતિ ક્રિયા

મુદ્રા પ્રતિબિંબ ન્યાય વડે. (જપા સ્ફટિક ન્યાય વડે.)
લોગવવાની ક્રિયા કરે છે. તો પણ તેને સમસ્ત ક્રિયાનું
કર્તૃત્વ નથી, તેજ દેખાડે છે. પરિસ્પર્શતે દેશ દેશમાં જવું
વિગેરે એ ક્રિયાને કરતો આત્મા નથી. સર્વ વ્યાપી અને
અમૂર્ત હોવાથી, આકાશની માફક તેનું નિષ્ક્રિયપણું છે.
તેમજ કહ્યું છે.

અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તા, આત્મા સાંખ્ય નિર્દર્શને

એટલે આત્મા અકર્તા ગુણ રહિત પણ લોગવનાર
છે, એમ સાંખ્ય મતમાં બતાવ્યું છે. આ પ્રમાણે આત્મા
અકારક છે. હવે તે સાંખ્ય મતવાળા તેનાથી પણ વિશેષ
ધૃષ્ટતા ધરીને વારંવાર કહે છે કે.

‘ પ્રકૃતિઃ કરોતિ પુરુષ ઉપમુંક્ત તથા બુદ્ધયઽધ્યવસિત-
મર્થ પુરુષશ્ચેતયતે ’

પ્રકૃતિ કરે છે તે પુરુષ લોગવે છે. અને બુદ્ધિથી
નિશ્ચય કરાયેલો અર્થ પુરુષ સમજે છે.

આ અકારક વાહીનો મત બતાવ્યો. હવે પૂર્વે બતા-
વેલા તે જીવ તે શરીર મતવાળાનું ખંડન કરે છે. એના
આત્મ કહે છે.

જે તે છજ્જ ઇષોઃ સ્વં, લોષ તેસિ કઓસિયા.

તમા ઓતે તર્મ જંતિ, મંદા આરંમ નિસિયા.

॥ ૧૪ ॥ સૂત્ર

હવે પૂર્વે કહેલા તે જીવ તે શરીર માનનારા એટલે જુઓથી આત્મા મળેલોજ માનનારા છે તેઓનું નિરાકરણ કરે જે. પ્રથમ તેઓએ કહ્યું છે કે “ શરીરથી આત્મા ભિન્ન નથી ” એ અયોગ્ય છે. તેનું સાધક પ્રમાણ છે. તે આ પ્રમાણે “ વિદ્યમાન છે આ કરનાર શરીર ” પ્રથમના પ્રતિ નિયતને ન કરવા પણાથી; અહીંયાં જે આદિમત્ પ્રતિનિયત આકાર છે તે તેનો કર્તા વિદ્યમાન દેખ્યો છે. જેમકે ઘટ (કુંભાર બનાવે છે) અને જે અવિદ્યમાન કરનાર છે તે આદિમત્ પ્રતિનિયત આકાર પણ ન હોય. જેમ આકાશ (જેમકે આકાશના કોઈ પણ જાતનો આકાર નથી) પણ આદિમત્ પ્રતિનિયત આકારનું સંકર્ષત્વ પણે વ્યાપ્તિ છે. વ્યાપકની નિવૃત્તિમાં વ્યાપ્ય નીવિનિવૃત્તિ છે. આ બધે યોજના કરવી, વળી વિદ્યમાન અધિષ્ઠાતૃક () ઇંદ્રિયો છે. કારણ પણાથી, જે જે અહીં કરણ છે તે તે વિદ્યમાન અધિષ્ઠાતૃક દેખાય છે. જેમકે હંડ ચક્ર વિગેરે, અને અધિષ્ઠાતા સિવાય કરણ પણાની ઉપપત્તિ (સ્વીકાર) નથી, જેમકે આકાશનો. અને ઇંદ્રિયોનો અધિષ્ઠાતા આત્મા છે. તે આત્મા ઇંદ્રિયોથી જુદો છે. વળી વિદ્યમાન આદાતૃક (લેનાર) આ ઇંદ્રિય વિષયનો સમૂહ છે. આદાન અને આદેયના સહભાવ પણાથી-અહીં જ્યાં જ્યાં આદાન આદેય સહભાવ ત્યાં ત્યાં વિદ્યમાન આદાતા

(ગ્રાહક) દેખ્યો છે. જેમકે સાણસો અને લોઢાનો પિંડ એ બનેથી જુદો “ લુહાર ” છે. અને અહીં ઇંદ્રિયો જે કરણ છે તેના વડે વિન્યોનો ગ્રાહક તે તેનાથી ભિન્ન છે તે આત્મા છે. તથા વિદ્યમાન ભોગવવા યોગ્ય શરીર છે. ભોગવવા યોગ્ય ઓદન (ચોખા) માફક અહીં જે કુંભાર વિગેરેનું મૂર્તત્વ, અનિત્યત્વ સંહતત્વ દેખવાથી આત્મા પણ તેવો થાય. તેથી ધર્મના વિશેષ વિપરીત સાધન પણે વિરૂદ્ધની શંકા ન કરવી, કારણ કે સંસારી આત્માનું કર્મ સાથે અન્ય અન્ય અનુબંધથી કોઈ અંશે મૂર્તિ પણું પણુ માન્યું છે તેથી—વળી તમે કહ્યું છે. નાસ્તિ સન્વા ઔપ પાતિકા સત્વો ઉપપાતિક નથી—એ પણ અયુક્ત છે. કારણ કે તેજ દિવસે જન્મેલો બાળક તેને ધાવવાની ઇચ્છા તે અન્ય અભિલાષા પુર્વક છે. કારણ કે અભિલાષા થાય છે. તેથી; કુમાર અભિલાષની પેઠે વળી બાળવિજ્ઞાન છે તે અન્ય વિજ્ઞાન પૂર્વક છે. વિજ્ઞાન પણાથી; કુમાર વિજ્ઞાનની પેઠે, તેજ પ્રમાણે—

તેજ દિવસે જન્મેલો બાળક પણુ ત્યાં સુધી આ તેજ સ્તન છે. એવું નિશ્ચય ન કરે ત્યાં સુધી શાવું ન છોડતો સ્તનમાં મુખ લગાડે છે એથી સિદ્ધ થાય છે કે બાળકમાં વિજ્ઞાનનો લેશ છે. તે અન્ય વિજ્ઞાન પૂર્વક છે તે અન્ય વિજ્ઞાન તે ભવાંતર (પેર્વભવ) નું વિજ્ઞાન છે

તેથી સત્ત્વ ઉપપાતિક (જન્મ લેનાર) છે. વળી તમે કહેલું કે વિજ્ઞાન ઘન એવ ણ્તે મ્યોભૂતે મ્ય સમુ ત્થાય તાન્પે વાનુ વિનશ્યતીતિ. તેનો પણ આવો અર્થ છે. “ વિજ્ઞાન ઘન ” વિજ્ઞાનનો પિંડ. આત્મા ભૂતોથી ઉત્પન્ન થઈ. એટલે પૂર્વનાં કર્મોના વશથી તે પ્રકારે કાયાકારે પરિણમતાં ભૂત સમુદાયમાં તેના દ્વારવડે પોતાનાં પૂર્વ કર્મ કૃણ ભોગવીને પાછો તેના વિનાશે આત્માપણુ તેના પછવાડે તેના આકારથી નષ્ટ થઈ બીજા પર્યાય વડે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ તેની સાથેજ કંઈ (સંપૂર્ણ) નાશ થતો નથી વળી તમે કહેલું કે ધર્મિ (આત્મા)ના અભાવથી પુણ્ય પાપનો પણ અભાવ છે તે પણ અયુક્ત છે કારણ કે ધર્મી પૂર્વે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે (યુક્તિ) સમૂહવડે (આત્મા) સાધ્યો છે તેની સિદ્ધિ થયાથી તેના ધર્મો પુણ્ય પાપની પણ સિદ્ધિ જાણી લેવી અને જગત્તનું વિચિત્રપણું દેખાય છે તેથી, વળી તમે સ્વભાવને આશ્રયી કહી પથરાના દુકડાનું દષ્ટાંત આપ્યું તે પણ તેના ભોગવનારના કર્મ વશથીજ તે તે પ્રમાણે સંવૃત (બેડાયલું) છે એ કોઈથી દૂર થાય તેમ નથી, તેથી પુણ્ય પાપનો સદ્ભાવ છે. વળી તમે કેળના સ્તંભ વિગેરેના ઘણા દષ્ટાંતો આત્માનો અભાવ બતાવવા દેખાડ્યા તે પણ કહેલી નીતિવડે આત્માજે ભૂતોથી વ્યતિરિક્ત પરલોક યાત્રી સારભૂત છે તે સિદ્ધ કરેલો હોવાથી

તમારું કહેવું ફક્ત વાચાળતા (વ્યર્થ) બક બકાટ)ને સૂચવે છે, એટલેથી બસ છે હવે બાકીનું સૂત્ર વર્ણવે છે. તે પ્રમાણે ભૂતવ્યતિ રિકત આત્માને ઉઠાવનારાઓ આલોક જે ચારગતિરૂપ સંસાર એક ભવથી બીજા ભવમાં ભ્રમણ કરનારા છે. તે સર્વ સાધ્યું છે, કે સુભગ, દુર્ભાગ; રૂપ, મંદરૂપ, ઇશ્વર, હારિદ્રયા દિકારણે જગત વિચિત્ર લક્ષણવાળો છે. આવો “લોક” તેઓ ને કેવી રીતે ઘટે ? આત્માને નસ્વીકારવાથી ! અર્થાત્ કંઈ પણ નહીં, તે નાસ્તિકો પરલોક યાત્રી જીવ ન માનવાથી અને પુણ્ય પાપનો અભાવ માનીને તેઓ કિંચન કારિણ (વ્યર્થ) અજ્ઞાન રૂપ અધારાથી બીજા અધારામાં જાય છે. તે અજ્ઞાન (કુચુકિત) થી ફરીથી જ્ઞાના વરણીયાદિ રૂપ મોટા અંધકારને એકઠો કરે છે અથવા તથા ઇવતમઃ એટલે દુઃખ સમૂહ વડે સત્ વિવેક નાશ થવાથી યાતના સ્થાન એવા ઠેકાણેથી તમસઃ (નરકાવાસ) થી પરતર (બીજા મોટા) તમોમાં (નરકવાસે) જાય છે. એટલે સાતમી નારકીમાં રૌરવ મહારૌરવ, કાલ મહાકાલ, અપ્રતિષ્ઠાન એવાપાંચ નરકવાસ છે ત્યાં જાય છે શા માટે ? તે કહે છે—

તે મૂળપ્રાણો આત્મા સિદ્ધ થાય છે, છતાં અસત્ આ-અહને વશ થઈ તે આત્માનો અભાવ માનીને પ્રાણીનો સાતક વિવેકી પુરૂષોથી નિંદિત. આરંભ ના વ્યાપારમાં

સંબદ્ધ થઈ પુણ્યપાપનો અભાવછે એવું માની પરલોક નો અભાવ માની આરંભમાં અતિ રકતબને છે. (તેથી બાપડા વિના ઇચ્છા એ નરકમાં જાય છે)

વળી તે જીવ તેજ શરીર માનનારા વાદીનું નિર્યુક્તિ કારણ નિરાકરણ કરવા કહે છે. તેગાથા પૂર્વસાક્ષ પંચ હ્રણ મિત્યાદિ. જાણવી હવે અકારક વાદીના મતને આશ્રીત પૂર્વે કહેલા શ્લોક નીવ્યાખ્યા કરે છે.

“ જે આ અકારક વાદી આત્મા નું અમૃત્ત્વ, નિત્ય ત્વ, સર્વ વ્યાપિત્વ હે તુઓથી નિષ્ક્રિયપણું, માની બેઠા છે. તેઓને આલોક જે જરા મરણ શોક આકંઠન, હર્ષ વિગેરે લક્ષણ વાળો. નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અમર એચાર ગતિ-રૂપછે તે આવો લોક આત્મા નિષ્ક્રિય છતાં આત્મામાં અ-પ્રત્યુત (નાશનહીં) અનુત્પન્ન (નઉત્પન્ન થયેલો) સ્થિર, એક સ્વભાવ વાળો હોય ત્યાં કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ? કેઈ પણ રીતે સિદ્ધ નથાય, તેથી દેખેલું ઇષ્ટ બાધા રૂપથી તમસ (અજ્ઞાન)થી તેઓ પૂર્વે કહેલા નરકમાં જાય છે. કારણકે તે મંદ બુદ્ધિ વાળા પ્રાણીને દુઃખ દેનારા આરંભમાં નિશ્ચિ-ત છે. હવે નિર્યુક્તિકાર અકારકવાદીઓના મતનું ખંડન કરવા કહે છે.

को वे एई अकयं ? कय नासो पंच हागई नत्थि

देव मणुस्स गयागइ जाई सरणा इया णंच ॥३४॥

આત્માનું અકર્તૃત્વ પણ માને તેથી તેણે કયું નથી-
ત્યારે ન કરેલું કેણુ લોગવે ? તથા અક્રિય પણામાં વેદન
ક્રિયા પણ ન ઘટે તથા ન કરેલું પણ લોગવવાનું માનીએ
તો ન કરેલાનું આગમન અને કરેલાનો નાશ એવી (અણ-
ઘટીત) આપત્તિ આવશે. તેથી એકે પાપ કરેલું બધાં પ્રા-
ણીઓને લોગવવા વખત આવશે, અને એકે પુણ્ય કર્યું
હોય તો બધો વર્ગ સુખો થઈ જાય, આ વાત દેખાતી નથી,
તેમ માનવી પણ ઈષ્ટ નથી; તથા આત્માના સર્વ વ્યાપીપણાથી
તથા નિત્યપણે આત્મા હોવાથી આત્માને પાંચ પ્રકારે નારક
તિર્યંચ મનુષ્ય દેવ અને ભોક્ષ પદ જે પાંચ ગતિ છે તે ન
થાય, તથા તમારા સાંખ્ય સંન્યાસીને કષાય ચીવર (કાથા રંગનાં
રંગેલાં કપડાં) પહેરવાં, માથું મુંઠાવવું; દંડ ધારવો, શિ-
ક્ષાભોજન, પાંચ રાત્રિના ઉપદેશ અનુસાર યમ નિયમ વિ-
ગેરે અનુષ્ઠાન તથા—

પંચ વિશતિ તત્ત્વજ્ઞો યત્ર તત્રાશ્રમે રતઃ

જટી મુળ્હી શિ રવી વાપિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥૧॥

“રપ તત્ત્વનો જાણુ કોઈ પણ આશ્રમમાં રક્ત, જટા
ધારી, મુંડ મસ્તક વાળો, અથવા ચોટલી રાખનારો હોય
તો પણ તે મુક્ત થાય.” એ બધાં વચનો તમારાં નિષ્ફળ
થાય તથા દેવ મનુષ્ય વિગેરે ગમન આગમન નહીં થાય,
અને સર્વ વ્યાપી તથા નિત્ય પણાથી આત્માને વિસરી

જવાનો અભાવ હોવાથી જાતિ સ્મરણુ જ્ઞાન (પૂર્વ ભવ સંબંધી) થાય છે તે ક્રિયા ન થવી જોઈએ, અને “આદિ” ગ્રહણથી “પ્રકૃતિ” કરે છે પુરૂષ ભોગવે છે. એ ભોગવવાની ક્રિયા પણ માનેલી છે તે નહીં થાય કારણ કે તે પણ ક્રિયા રૂપે છે. વળી મુદ્રા પ્રતિબિંબ ઉદય ન્યાયથી જોગવે છે એમ માનતા હોતો તમારી આ વાત તમારા મિત્રોજ માનશે! કહેવા માત્રજ હોવાથી પ્રતિબિંબ ઉદય ન્યાયની પણ એક જાતની ક્રિયા છે, તથા નિત્ય અવિકારી આત્મામાં પ્રતિબિંબ ઉદયનો અભાવ હોવાથી તમારું કહેવું નકામા જેવું છે, ૩૪

શંકા.

ભોગવવાની ક્રિયા માત્રથી, અને પ્રતિબિંબ માત્રથી જોડે આત્મા સક્રિય છે. તો પણ અમે તેટલી ક્રિયાથી સક્રિયત્વ નથી ઇચ્છતા પણ સમસ્ત ક્રિયા કરે તોજ સક્રિય માનીએ આ આ શંકાનો ઉત્તર નિર્ચુક્તિકાર આવે છે.

ળહુ અફલયોવણિચ્છિત, કાલ ફલત્તળ મિહંઝદુમહેઝ
ળાદુદ્ધ ત્તળે ચોવદુદ્ધ ળળાવિત્તળે હેઝ ॥ નિ० ૩૫ ॥

અફલપણું હોવાથી મનો અભાવ સાધવા માટે હેતુકામન લાગે, એમ નથી કે ફલ આપે ત્યારે જાડ કહેવું, નહીં તો નહીં, એજ પ્રમાણે આત્મામાં પણ મુક્ત અવસ્થા વિંગેરેમાં કોઈ અંશે જોડે નિષ્ક્રિયપણું હોવ તો તેથી આત્મા

સર્વથા નિષ્ક્રિય એવું કહી ન શકાય; વળી થોડા ફળ આપનારા, વૃક્ષનો અભાવ સાધવો તે પણ મુશ્કેલ છે કારણ કે થોડાં ફળ આપનારું પણ ફલસુખ વિગેરે ઝાડ (જગત્માં) કહેવાય છે એ પ્રમાણે આત્મા પણ થોડી ક્રિયાવાળો પણ ક્રિયાવાળોજ કહેવાય કહાય તમારી આવી શ્રુતિ હોય કે થોડી ક્રિયાવાળો નિષ્ક્રિયજ કહેવાય જેમ એક પૈસાવાળો પૈસાદાર ન કહેવાય તેમ થોડી ક્રિયા વાળો આત્મા પણ અક્રિય માનવો તો પણ તે અ સુંદર છે કારણ કે તમારો આ દષ્ટાંત કોઈ મુકરર પુરૂષ આશ્રી છે કે બધા પુરૂષો આશ્રી છે ? જે પ્રથમ પક્ષસ્વી કારોતો સિદ્ધ નીસાધ્યતા થશે કારણકે હન-રોનું ધન છે તેની જોડે સરખાવતાં એક પૈસાવાળો નિર્ધનજ કહેવાશે પણ જો તમે બધા પુરૂષ આશ્રીનો પક્ષ લેશોતો તમારું કહેવું અયોગ્ય થશે કારણ કે ફાટેલાં કપડાં પહેનારની અપેક્ષાએ કાર્ષાપણ

(એક જાતનો સિકકો) વાળો પણ ધન વાન છે, તે પ્રમાણે આત્મા પણ જો ઘણા સામર્થ્યવાળા પુરૂષની ક્રિયાની અપેક્ષાએ આત્મા નિષ્ક્રિયમાનીએતો અમારી જરા એ ક્ષતિ (હાનિ) નથી પણ આત્મા સામાન્યની અપેક્ષાએ તો ક્રિયા વાનજ સિદ્ધ થયો, ! એટલેથી. બસ છે, એજ પ્રમાણે અનિશ્ચિત, અકાલ ફળ નામના એ હેતુએ પણ વૃક્ષના અભાવ સાધકો નથી, વિગેરે ચોજવું એજ પ્રમાણે

દૂધ ન આપે અથવા થોડું દુધ આપે તે બેહેતુથી ગાયનો નિષેધ ન સધાય, ઉપરના ન્યાય પ્રમાણે દૃષ્ટાંતિકની યોજના કરવી, હવે આત્મા છઠો છે, એ વાદીનો મત પ્રથમ કહી બતાવે છે. નિ ગાથા ૩૫ સૂ. ગા ૧૪

સંતિ પંચ મહ બ્રૂયા, इह मेगेसि आहिया.

આય છઠો પુણો આહુ, આયા ભોગેય સાસણ ॥૧૫॥ સૂ

પાંચ ભૂતો પૃથ્વી વિગેરે આ સંસારમાં છે તેવું સાંખ્ય અને શિવ માર્ગના મતમાં છે. તે વાદીઓનું આ પ્રમાણે કહેવું છે કે પાંચ ભૂતો છઠા આત્મા સહિત છે. પણ અન્ય પૂર્વે કહેલા વાદીઓમાં અનિત્ય આત્મા ભૂત હતા તે આ-મતોમાં નથી પણ આ વાદીઓનો આત્મા પૃથ્વી આદિ રૂપ લોક શાસ્ત્રતો અવિનાશી છે. તે આત્મા વળી સર્વ વ્યાપી, અમૂર્તત્વ, આકાશ જેવો શાસ્ત્રત છે. અને પૃથ્વી વિગેરેનું પોતાના રૂપથી અપ્રચ્યુત પણું એટલે અવિનાશી પણું છે. તેનું શાસ્ત્રત પણું વળી ફરીથી બતાવે છે.

दुह ओण विणस्संति, नाय उपज्जए असं

सव्वेवि सव्वहा भावा, नियत्ती भाव मागया ॥૧૬॥ સૂ

ભૂત પાંચ છઠા આત્મા એ છ પદાર્થો બંને પ્રકારે એટલે હેતુ વિના કે હેતુથી પણ બંને પ્રકારે નાશ થતા નથી, પણ બૌદ્ધા પોતાની મેળેજ નિર્હેતુક (હેતુ વિના) વિનાશ માને છે તે બૌદ્ધોનો મત આ છે.

જાતિ રેવહિ ભાવાનાં, વિનાશે હેતુ રિષ્યતે

યો જાતશ્ચ નધ્વસ્તો નશ્યેત્ પશ્ચાત્ સકેનચ ॥૧॥

નિશ્ચયે પદાર્થોનો જન્મજ વિનાશમાં હેતુ ઇચ્છે છે. જો જન્મ્યો અને ન નાશ થયો તો પછી તે કાનાથી નાશ થશે ? (પોતાની મેળેજ જન્મ્યો તે હેતુ વિનાજ નાશ પામે છે) અને વૈશેષિક લકુટાદિકના કારણે નાશ સહેતુક માને છે. તેવા બંને પ્રકારના નાશ વડે લોક અને આત્માનો નાશ થતો નથી. એવ કહેવાનો તેમનો પરમાર્થ છે. અથવા બંને પ્રકારે એટલે બંને રૂપથી એટલે આત્માના સ્વભાવથી “ ચેતના અચેતના ” રૂપથી વિનાશ થતો નથી તેજ પ્રમાણે. પૃથ્વીથી, પાણી અગ્નિ વાયુ આકાશ પોતાનું સ્વરૂપ ન ત્યાગવાથી નિત્ય છે. આવું જગત્ કદી નથી એવું નથી, તેથી આત્મા પણ નિત્ય થયો અકૃતકત્વ વિગેરે હેતુઓથી તેજ કહ્યું છે.

નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ. નૈનં દહતિ પાવકઃ

નૈવૈનં ક્ષેદય ન્યાપો, ન શોષયતિ મારુતઃ ॥૧૧॥

અચ્છે દ્યોઽય મેદ્યોયમ, વિકાર્યોઽ યમુચ્યતે

નિત્ય સતતગઃ સ્થાણુ રચલોઽયં નાતનઃ ॥૧૨॥

આત્માને શસ્ત્ર છેદતાં નથી (શસ્ત્રથી મરતો નથી, તેમ અગ્નિ બાળતો નથી, પાણી ભીંજાવતું નથી, પવન મુ-

કવતો નથી આત્મા છેદાય નહીં, લેદાય નહીં, આ અવિ-
કારી કહેવાય છે, નિત્ય, સર્વ વ્યાપી સ્થંભ માફક અચલ
અને પુરાણો છે—

એ પ્રમાણે થવાથી આત્મા નિત્ય છે. એટલે અસત
હોય તે ઉત્પન્ન થતું નથી, કારણ કે બધાનો બધે સદ્ભાવ
હોવાથી, અવિદ્યમાન કારકના વ્યાપારના અભાવથી, સત
કાર્યવાદ છે અને જો અસત ઉત્પન્ન થાય. તો ગમેડાના
સીંગડાં વિગેરેની પણ ઉત્પત્તિ થાય ! તેવુંજ કહ્યું છે.

असद करणा दुपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात्

शक्तस्य शक्य करणात् कारण भाव च सत्

कार्यम् ॥ ૧ ॥

અવિદ્યમાનનું અકરવા પણાથી, ઉપાદાન ગ્રહણ કર-
વાથી સર્વ સંભવનો અભાવ થવાથી—અને શક્તિ વાનૂના
શક્ય કરવાથી કારણ ભાવથી સતકાર્ય છે.

એ પ્રમાણે માનવાથી માટીના પિંડમાં પણ ઘડો છે.
કારણ કે તેના અર્થીઓ તે માટીના પિંડને લે છે. અને જો
અસત ઉત્પન્ન થતાં માનીએ તો તેથી ગમે તેનાથી થાય,
પછી માટીનો પિંડ ઘડનો અર્થી શું કામ લે ? એથી સા-
ચાજ કારણમાં કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એથી બધા પદાર્થો
પાંચ ભૂત આત્મા છઠો નિત્યપણાને પામેલા અભાવ રૂપે
ન થતાં ભાવ રૂપનેજ સ્વીકારે છે. ખરી રીતે તો પ્રકટ

રૂપે અને છુપા રૂપે પદાર્થો હોય તેમનેજ ઉત્પત્તિ વિનાશ હોય છે. તેવુંજ કહ્યું છે કે.

“ નાસતો જાય તે ભાવો, ના ભાવતો જાયતે સતઃ

અસત્થી ભાવ (પદાર્થ) થતો નથી. તેમ અભાવ સત-
નો થતો નથી. આ વાદિનો નિર્યુક્તકાર ઉત્તર ૨૨ પાને
૩૪ ગાથામાં “ કોવેણ્ ” માં ઉત્તર આપેલ છે. કે સર્વ
પદાર્થનું નિત્યત્વ માનીએતો કર્ત્તવ્ય પરિણામજ ન થાય
તેથી આત્માનું અકર્ત્તવ્ય સ્વીકારતાં કર્મ બંધનો અભાવ
થાય તેના અભાવથી કોણુ ભોગવે—અર્થાત્ કોઈ પણ સુખ
દુઃખને ભોગવનારો ન રહે, એવું માનતાં કરેલા કૃત્યનો
નાશ થાય તથા અવિદ્યમાનને ઉત્પાદના અભાવમાં જે તે
આત્માના પૂર્વ ભવમાં પરિત્યાગ પડે બીજા ભવમાં ઉત્પન્ન
થવા રૂપ જે પાંચ પ્રકારની ગતિ હુતી તે ન થાય અને
તેથી મોક્ષ ગતિનો અભાવ થતાં દિક્ષા વિગેરે સર્વ ક્રિયા
અનુષ્ઠાન નકામાં થઈ જાય.

તથા અપ્રવ્યુત, અનુમત્ત, સ્થિર, એક સ્વભાવ માનતા
આત્માને દેવ મનુષ્ય ગતિ આ ગતિ તથા વિસ્મૃતિના
અભાવથી જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન વિગેરે પણ ન થાય વળી
તમે કહ્યું કે “ સત્ હોય તેજ ઉત્પન્ન થાય ” તે પણ ભુલું
છે. કારણ કે જો સર્વદા સત્ હોય તો ઉત્પન્નકે કેવી રીતે

તે થાય ! જે ઉમાદ થાય તો સર્વદા સત્ સિદ્ધ ન થાય,
તથા તમે કહ્યું કે ”

કર્મ ગુણ વ્યપદેશાઃ પ્રાગુ સત્તેર્ન સન્તિ યત્ત સ્માત્
કાર્યમ સદ્વિજ્ઞેયં ક્રિયા પ્રવૃત્તે શ્વકર્તૃણાં ॥૧૧॥

કર્મ ગુણના વ્યપ દેશો પદાર્થ ઉત્પન્ન થયેલા પહેલાં
ન હોય તેથી કાર્ય છે તે અસત્ બાણુવું, અને કર્તાની ક્રિયા
પ્રવૃત્તિ અસત્ છે, તેથી જોનાચાર્ય કહે કે સર્વ પદાર્થોને
કોઈ અંશે નિત્ય પાણું તથા અનિત્ય પાણું સત્ અસત્ કાર્ય
વાદ છે એવું માનવું તે ઠીક છે. વળી તમે કહ્યું છે કે:—

સર્વ વ્યક્તિષુનિયતં, ક્ષણે ક્ષણેન્યત્વ મથ ચનવિશેષઃ
સત્યોશ્ચિત્ય પચિત્યો રાકૃતિ જાતિ વ્યવ સ્થાનાત્ ॥૧૨॥

સર્વ વ્યક્તિમાં ક્ષણે ક્ષણે બુદ્ધિ પાણું દેખાય છે તે
વિશેષ નથી, તે ત્રિધમ ન એવી ચિત્તિ (જ્ઞાન) અપ ચિત્તિ
(જ્ઞાનાભાવ) ના આકૃતિ જાતિ અને વ્યવસ્થાનના કાર-
ણથી—થાય છે. વળી તમે કહો છો કે:—

નાન્વય સહિમેદ ત્વાન્નમેદોઽન્વય વૃત્તિતઃ
મૃદ્ધેદ દ્વય સંસર્ગ, વૃત્તિ જાત્યન્તરં ઘટઃ ॥ ૧ ॥

જેનામાં બેદ છે. તે તેનો નિશ્ચય અન્વય (તેમાંથી
અનેદો) નથી તથા જેમાં અન્વયની વૃત્તિ (વિધમાનપણું)

છે તેથી તેમાં ભેદ નથી તથા માટીના બે ભેદના સંસ-
ર્ગની વૃત્તિ છે તે જ બીજી જાતિ ઘટ છે. ॥૧૬॥ સૂત્ર ગાથા
હવે બૌદ્ધ મતનો પૂર્વ પક્ષ જે નિર્યુક્તિ કારે પૂરે
બતાવેલો છે તે અક્ષળ વાદ અધિકાર સૂત્રકાર પ્રકટ
બતાવે છે.

પંચ સ્વંયે વ્યંતે ગે, વાલાઝ સ્વળ જોડ્ઞો

અણ્ણો અણ્ણ્ણો જેવાહુ, હેઝ યંચ અહેઝયં સૂ ॥૧૭॥

કેટલાક વાદી બૌદ્ધ ધર્મીઓ રૂપ વેદના વિજ્ઞાન સંજ્ઞા
સંસ્કાર એ પાંચ સ્કંધનેજ માને છે. પણ તે સિવાય આ-
ત્મા નામનો કોઈ સ્કંધ નથી એવું બોલે છે. તેમાં રૂપ
સ્કંધ તે પૃથ્વી ધાતુ વિગેરે તથા રૂપ વિગેરે છે, સુખા,
દુઃખા, અને અદુઃખ સુખા એ વેદના સ્કંધ છે.

રૂપ વિજ્ઞાન, રસવિજ્ઞાન, વિગેરે વિજ્ઞાન તે વિજ્ઞાન
સ્કંધ, ૩, સંજ્ઞા સ્કંધ તે સંજ્ઞા નિમિત્ત ઉદ્દ્યાદ્ય પ્ર-
ત્યય; , સંસ્કાર સ્કંધ તે પુણ્ય અપુણ્ય વિગેરે ધર્મ સમુ-
દાય, ૫, એનાથી જુદો આત્મા નામનો પદાર્થ આંખેથી
પ્રત્યક્ષ જોવાતો નથી; તે આત્મા અવ્યભિચારી લિંગ ગ્રહ-
ણના અભાવથી; અનુમાનથી પણ સિદ્ધ થતો નથી, તથા
પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી જુદું અર્થને બતાવનાર અવિસંવાદી
(તદનસાયુ) બીજું પ્રમાણ નથી, ઉપર પ્રમાણે બોલનારા યથા
અવસ્થિત ન બોલવાથી બાલક જેવા બૌદ્ધ વાદીઓ ઉપર

પ્રમાણે છે, વળી કહ્યું છે કે—તે સ્કથા ક્ષણ એટલે બારીક કાળ તે ક્ષણ વડે જેનો યોગ છે એટલે ક્ષણ માત્ર રહેનારા છે. વળી તે કહે છે કે પોતાના કારણોથી ઉત્પન્ન થનારા પદાર્થ વિનશ્વર સ્વભાવવાળો ઉત્પન્ન થાય છે કે અવિનશ્વર સ્વભાવવાળો ? જો અવિનશ્વર સ્વભાવવાળો હોય તો તેમાં વ્યાપેલી અનુક્રમે તથા સાથે સાથે બનતી અર્થ ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી વ્યાખ્ય પદાર્થનો અભાવ થશે. કારણ કે “ જે અર્થ ક્રિયા કરી છે તેજ પરમાર્થથી સત્ છે, તથા તે નિત્ય છે તો તે નિત્ય સ્વભાવ અર્થ ક્રિયામાં વર્તતો અનુક્રમથી અથવા સાથે સાથે વર્તે છે ? ક્રમથી તો નથી કારણ કે એક અર્થ ક્રિયાના કાળમાં તે અપર પદાર્થ ક્રિયા કરણ સ્વભાવ (તે સમયે) છે કે નહીં ? જો છે તો ક્રમ કરણ કેવી રીતે સિદ્ધ થશે ? સહકારની અપેક્ષાએ જો માનો તો તે સહકારીથી તેને કંઈ અતિશય વિશેષ કરાય છે અથવા નહીં ? જો અતિશય કરાય તો પૂર્વ સ્વભાવ પરિત્યાગ વડે અથવા ન ત્યાગવા વડે ? યદિ પરિત્યાગ વડે તો અતાદવસ્થાપત્તિથી અનિત્ય પણુ સિદ્ધ થશે. જો પુર્વ સ્વભાવ પરિત્યાગતો નથી એમ માનો તો અતિશયના અભાવથી સહકારીની અપેક્ષા વડે શું ? અકિંચિત્ કર પણુ વિશિષ્ટ કાર્યવાળા પદાર્થને ઇચ્છે છે તો તે અયુક્ત છે. કારણ કે:—

અપેક્ષેત પરં કશ્ચિ, -ચદિ કુર્વીત કિઞ્ચન ।

યદકિંચિત્કરં વસ્તુ, કિં કેનચિદપેક્ષ્યતે ॥ ॥ ૧ ॥

કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ બીજાને ક્યારે ઇચ્છે કે જો તે કાંઈ પણ કરે, પણ જો અકિંચિત્કર (કંઈ પણ ન કરે. એવું નકામું) છે તેની કોઈ પણ કેવી રીતે અપેક્ષા રાખે ? અર્થાત્ ન રાખે.

વળી તેનો એક અર્થ ક્રિયાકરણ કાલે અપર અર્થ ક્રિયા કરણ સ્વભાવ નથી એમ માનો તો નિત્યતાની પ્રકટ હાનિ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ ! હવે જો નિત્ય રહીને તે બંને સાથે ક્રિયા કરે તો પહેલા ક્ષણમાંજ બધી ક્રિયા કરે. તો બીજા ક્ષણમાં અકર્તૃત્વ આવ્યું. તો તે પણ અનિત્યતા સિદ્ધ થઈ. હવે જો તેના સ્વભાવથી તે અર્થ ક્રિયાઓએ વારંવાર બીજા ક્ષણોમાં પણ કર્યાં કરે તો તે અયોગ્ય છે. કરેલાનું કરવું નકામું છે વળી બીજા ક્ષણોમાં સાધ્ય એવા પદાર્થો પ્રથમ ક્ષણમાંજ સિદ્ધ થયા તેના તે સ્વભાવથી, અને જો તે સ્વભાવ ન માનીએ તો તે અનિત્યત્વને પ્રાપ્ત થશે તેથી એ પ્રમાણે નિત્યનું ' ક્રમે અને સાથે ' બંને વડે. અર્થક્રિયાના વિરહથી પોતાના કારણોથી નિત્યનો ઉત્પાદ સિદ્ધ ન થાય. હવે અનિત્ય સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય તો વિધનના અભાવથી અમારું કહેલું અશેષ (બધા) પદાર્થનું ક્ષણિકપણું સિદ્ધ થયું. તેજ પ્રમાણે કહેલું છે:—

જાતિરેવ હિ ભાવાનાં, વિનાશો હેતુરિણ્યતે ।

યો જાતશ્ચ ન ચ શ્વસ્તો, નશ્યેત્ સ પશ્ચાત્કેન ચ ॥૧॥

પદાર્થોની જાતિ (સમૂહ) નિશ્ચે કરીને વિનાશનું કારણ શોધે છે. અને જો પદાર્થ ઉત્પન્ન થયો તેમાં જો તે હેતુ ન હોય તો બીજા કયા કારણથી પદાર્થ નાશ થશે ?

જાણી વિદ્યમાન એવા અનિત્યત્વમાં જે વિનાશના હેતુનો સદ્ભાવ છે. અને તેનાથીજ તે વિનાશ થાય છે. તો તે પ્રમાણે પોતાના વિનાશના કારણની અપેક્ષાવાળા અનિત્ય પદાર્થોનું ક્ષણિકત્વ સિદ્ધ ન થયું. બૌદ્ધ કહે છે કે એ તમારું બોલવું ગુરૂની ઉપાસના વિનાનું (નકામું) છે. જુઓ તે મુદ્ગર (મોગરી) વિનાશના હેતુથી ઘટ વિગેરેનું શું થાય છે ? આમાં શું પૂછવું ? અભાવ કરાય છે. તો અહીં તેને પૂછવું “ કે હે દેવોના પ્રિય (મૂર્ખ) અભાવ એટલે શું ? પર્યુદાસ () પ્રતિષેધ કે આ પ્રસ જ્ય () પ્રતિષેધ. જો પર્યુદાસ માનો તો આ પદાર્થ ભાવથી અન્ય ભાવાંતર અર્થાત્ જેમ ઘટથી પટનો અભાવ (જુદાપણું) છે એમ થયું, તે ભાવાંતરમાં જો મુદ્ગર વિગેરેનો વ્યાપાર નથી તો તેણે ઘટનું કંઈ પણ નથી કર્યું. અથ પ્રસજ્ય પ્રતિષેધ હોય તો આ પદાર્થ વિનાશ હેતુનો અભાવ કરે છે અર્થાત્ શું કહ્યું ? ભાવને નથી કરતો. તેથી ક્રિયાનો પ્રતિષેધજ કર્યો થાય પણ ઘટાદિ

પદાર્થનું મુદ્દગર વડે કરવું નથી તે તો પોતાનાં કારણો (માટી તથા કુંભાર) થી થાય છે. અને જો અભાવનો અભાવ તે પણ અભાવ છે. તેને કહે છે. પણ તે તુચ્છ નકાસું છે. ત્યાં કારકનો વ્યાપાર ક્યાંથી હોય ? અને જો તેમાં પણ કારક માનો તો કારકોની ગધેડાના શીંગડામાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે ! તેથી તે અભાવના વિનાશ હેતુનું અકિંચિતકરપણું છે, પોતાના હેતુથીજ અનિત્યતાને કોડી કરનારા પદાર્થોની ઉત્પત્તિના વિધન હેતુના અભાવથી ક્ષણિકપણું એમ સિદ્ધ થયું. મૂળમાં ‘ તુ ’ શબ્દ પૂર્વવાદીઓથી આ જોદ્ધને જુદો બતાવવા માટે છે. તેજ પછવડેનો અર્ધો શ્લોક બતાવે છે. “ અન્યો અનન્યો ” એ પ્રમાણે તેજ જોદ્ધો જેમ છઠો આત્મા માનનાર સાંખ્ય વિગેરે તથા ચાર્વાક જેઓ ભૂતથી મળેલોજ. ચૈતન્ય નામનો આત્મા ઇચ્છનારા છે. તેવીજ રીતે ન એવું કહેનારા, તથા હેતુથી ઉત્પન્ન થયેલો હેતુક તથા કાયાકારે પરિણત ભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલ ત્યાંસુધી છે. તેમાં અહેતુક અનાદિ અપર્યવસિત હોવાથી નિત્ય એમ આત્માને માનનારા છે. તેવું તે જોદ્ધ માનતા નથી (આ લખાણથી જોદ્ધ દર્શનનો ખીજ દર્શન સાથે ભેદ બતાવ્યો છે. હવે ખીજ જોદ્ધોને “ આતુર્ધાતુક ” જગત્ ભત બતાવવા કહે છે.

પુઢ્વી આઝ તેઝય, તહા વાઝય ઇગઝો

ચતારિ ધાઝળો રૂઝં, ઇવમાહં સુ આવરે ॥ ૧ ॥

પૃથ્વી ધાતુ, આપ ધાતુ, તેજ ધાતુ, વાયુ ધાતુ, ધારક તથા પોષકપણથી એમાં ધાતુપણું છે. જ્યારે એ ચાર ભેગા થઈને કાયાકરે પરિણમે ત્યારે “ જીવ એ વ્યપદેશ પામે છે. વળી તેઓ કહે છે કે “ ચાર ધાતુમય આ શરીર છે. તેથી જીવો આત્મા નથી. અને બીજા બૌદ્ધો ” અમે જ્ઞાની બાણુકાર છીએ. એવા અભિમાન અગ્નિએ બળેલા કહે છે કે “ અદ્વૈતવાદિ જગત છે ” તે એવી રીતે કે કરનારો પોતે કરવાના ક્ષણથી બીજે ક્ષણે સર્વથા નષ્ટ થવાથી ક્રિયાનું ક્ષણ તે ભોગવતો નથી, અથવા ઉપર કહેલા બધાએ વાદીઓ અદ્વૈતવાદી સમજવા કારણ કે. કેટલાક આત્માને અવિકારી માને છે તેથી ક્ષણ કોણ ભોગવે ? “ વળી કેટલાક આત્માજ માનતા નથી તેથી ક્ષણ ન ભોગવાય ! આ બધાનો ઉત્તર પૂર્વે કહેલી નિર્યુક્તિની ગાથા “ કોવેએ ” ઇત્યાદિ ગાથાનું વ્યાખ્યાન કરવું કે પંચ સ્કંધથી આત્મા જીવો ન હોય તો સુખ દુઃખને કોણ વેદે ? એમ પૂછવું. એટલે આત્માનો અભાવ થવાથી સ્વયં વેદવા યોગ્ય સુખ દુઃખનો અનુભવ કોને થાય તે વિચારો ! જો બૌદ્ધ કહે કે “ જ્ઞાન સ્કંધને અનુભવ થાય છે તો કહેવું કે ” તે વાત જીઠી છે કારણ કે તે સ્કંધઃ ક્ષણિક છે. અને જ્ઞાન ક્ષણ અતિ સુક્ષ્મ હોવાથી સુખ દુઃખના અનુભવનો અભાવ છે. ક્રિયાને ક્ષણ વાળા ક્ષણોની અત્યંત અસંગતિ છે. તેથી કરેલાનો નાશ. અકરેલાની ઉત્પત્તિ એ બંનેની આપત્તિ

આવશે એક જ્ઞાન સંતાન છે. એમ માનો, તોપણ સંતાનના વ્યતિ રિક્તના અભાવથી તે નકામું છે. કદાચ જે એમ માનો કે પૂર્વ ક્ષણ નાશ પામતાં ઉત્તરના ક્ષણમાં વાસના મુકતો જોય છે તેવુંજ કહ્યું છે કે.

यस्मिन्नेवहिसंताने, आहिता कर्म वासना

फलं तत्रैव संधत्ते, कार्पासे रक्तता यथा ॥ ૧ ॥

જૌદ્ધ કહે છે તેજ સંતાનમાં નિશ્ચે કર્મવાસના મુકે છે. તેથી જેમ કપાસ રંગીને વાવે તો રંગિત થાય તેમ ક્ષણનું સંધાણ થાય છે જૈનાચાર્ય કહે છે કે તમારી વાસના ક્ષણોથી જુદી જુદી કે ભેગી છે ? જે જુદી હોય તો વાસ-કપાણું ઉત્પન્ન ન થાય, અને જે ભેગી હોય તો ક્ષણ માફક તેનું ક્ષણ ક્ષણપણું લાગુ પડતાં તે વાસનાનું તેજ પ્રમાણે આત્માના અભાવમાં સુખ દુઃખના અનુભવનો અભાવ થશે પણ સુખ દુઃખના અનુભવ છેજ, તેથી આત્મા સિદ્ધ થયો.

જે તેમ આત્મા ન માનીએ તો પાંચ વિષયના અનુભવના ઉત્તર કાળમાં ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનોનું પોતાના વિષયથી અન્યત્ર અપ્રવૃત્તિ હોવાથી સંકલ્પના પ્રત્યય ન થાય.

જે એમ માનો કે “ આ લય વિજ્ઞાનથી થાય છે. “ તો તમે આલયના નામેજ આત્મા સ્વીકારી લીધો.

વળી જૌદ્ધાગમ પણ આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે તે આ છે ”

इत एकनवतौ कल्पे, शक्त्या मे पुरुषो हतः

तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षवः ॥ १ ॥

જૌદ્ધ શાસન નેતા (ગૌતમ બુદ્ધ) શિષ્યોને કહે છે કે હે ભિક્ષુઓ ! આ ભવથી ૯૧ મઃ કલ્પમાં મેં શક્તિ વડે કોઈ પુરૂષને મારેલો તે કર્મના વિપાકથી હું પગમાં વિધાયલો છું.

વળી—

कृतानि कर्माण्यतिदारुणानि तनू भवन्त्यात्मनिगर्हणेन
प्रकाशनात्संवरणाच्च तेषामत्यन्त मूलोद्धरणं वदामि.

જે ભયંકર કૃત્યો કર્યાં હોય. તે પણ ગુરૂની પાસે આત્મા (પોતા) ની નિંદા કરવાથી તેનાં પાપો ઓછાં થાય છે. તે પાપો શુદ્ધ ભાવે ગુરૂ પાસે પ્રકાશવાથી તથા હવે પછી ઇન્દ્રિયોને કબજામાં લેવાથી તે પાપોનું મૂલ નીકળી જાય છે એવું હું કહું છું. (આ ઉપદેશ પણ ગૌતમબુદ્ધનો શિષ્યો પ્રત્યે છે.

વિગેરે—

વળી તમે ક્ષણિકપણું સાધતાં કહ્યું હતું કે ‘પદાર્થ’ કારણથી ઉત્પન્ન થતો નિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે કે અનિત્ય—વિગેરે, તેમાં નિત્ય અપ્રચ્યુત. અનુત્પન્ન સ્થિર એક સ્વભાવમાં કારકોના વ્યાપારના અભાવથી વાણીની યુક્તિ વ્યર્થ છે.

એ પ્રમાણે નિત્યત્વ પક્ષ ઉત્પન્ન ન થાય વળી નિત્ય પક્ષમાં તમે કહ્યું કે નિત્યનું ક્રમથી અર્થ ક્રિયાકારીપણું ન થાય તેમ સાથે પણ ન થાય. એ તમારું કહેવું તમારા ક્ષણિક પક્ષમાં પણ સમાન થશે. એટલે ક્રિયાકારીપણું નહીં થાય. કારણ કે “ ક્ષણિક ” પદાર્થ પણ અર્થ ક્રિયામાં ક્રમ વડે અથવા સાથે વર્તતો અવશ્યે કરીને સહકારી કારણ સંવ્યપેક્ષજ વર્તે છે.

કારણ કે—

સામગ્રી જનિકા, ન્યેર્કં કિંચિદિતિ

ખંધું સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થયેલ છે નિશ્ચે એકલું કંઈ પણ થતું નથી. પણ તમારા મત પ્રમાણે તે સહકારીથી તેને કશે પણ અતિશય (લાભ) થવાનો નથી. કારણ કે ક્ષણના અવિવેક પણે અને તે અતિશય ધારણ કરેલ ન હોવાથી નકામો છે. વળી ક્ષણોમાં પરસ્પર ઉપકારક ઉપકાર્યપણું ઉત્પન્ન થતું નથી તેથી સહકારિત્વનો અભાવ છે, અને સહકારીની અપેક્ષા વિના પ્રતિવિશિષ્ટ કાર્ય ઉત્પન્ન ન થાય. તેથી અનિત્યજ કારણોથી પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એવો પક્ષ લેવો. (જૈનાચાર્ય કહે છે કે) તો ત્યાં પણ આ વિચારવું કે “ ક્ષણ ક્ષયિત્વ વડે અનિત્યપણું છે કે પરિણામ અનિત્યપણું છે તેથી ? જો ક્ષણ ક્ષયિત્વ પક્ષ માનો તો કારણ કાર્યના અભાવથી કારકોનો વ્યાપારજ ઉત્પન્ન

થતો નથી તો કેવી રીતે ક્ષણિક અનિત્યનો કારણોથી ઉત્પાદ થાય ? જો એમ માનો કે “ પૂર્વ ક્ષણથી ઉત્તર ક્ષણના ઉત્પાદ થયે છતે કાર્ય કારણ ભાવ થાય છે. ” તો આ તમારું માનવું અયુક્ત છે. કારણ કે “ આ પૂર્વ ક્ષણ નાશ થયેલો ઉત્તર ક્ષણને જન્મ આપે છે કે કાયમ રહેલો ઉત્તર ક્ષણને જન્મ આપે છે ? કે પણ તે વિનષ્ટ થયેલો જન્મ ન આપે. કારણ કે અસત્યપણાથી તે જન્મ ન આપી શકે, તેમ અવિનષ્ટ ક્ષણ રહી ઉત્તર ક્ષણને જન્મ ‘ આપ તો ’ માનો તો. ઉત્તર ક્ષણના કાલમાં પૂર્વ ક્ષણ વ્યાપારના સમાવેશથી તમારો માનેલો “ ક્ષણ ભંગ ”નો ભંગ થઈ જાય, જો એમ માનો કે પૂર્વ ક્ષણ નાશ થતાં ઉત્તર ક્ષણ ઉત્પન્ન કરશે જેમ તાજવાનાં (“ રેળીઆં ” છાબડાં) માં એક નીચું થાય કે બીજું ઉંચું થાય છે. તેમ તે થાય તો તે બે ક્ષણોની એક કાલતા સ્પષ્ટ થઈ જેમકે “ જે આ નાશની અવસ્થા. તે રહેનારથી અભિન્ન ઉત્પાદ અવસ્થા ઉત્પન્ન થનારની સિદ્ધ થઈ તેથી તે વિનાશ ઉત્પાદની યુગ પદ (સાથે) સ્વીકારતાં તેના ધર્મીઓ પૂર્વ ઉત્તર ક્ષણોનું પણ એક અવસ્થાથી પહોં છે અને તેની ધર્મતા ન સ્વીકારે તો વિનાશ ઉત્પાદનું અવસ્તુત્વ સિદ્ધ થશે. વળી તમે કહ્યું કે ”

“ જાતિરેવહિ ભાવાનામિત્યાદિ ”

ત્યાં આ ઉત્તર સમજવો.

જો જાતિજ પદાર્થોના અભાવમાં હેતુ છે. તો અભાવ કારણના સંનિહિતપણા (સાથે) ના વિરોધ વડે આ દ્વાત (સંબંધ) પણાથી ઉત્પત્તિનો અભાવ થશે.

જો તમે એમ માનો કે ઉત્પત્તિ થયા પછી ઉત્તર (બીજા) કાલે વિનાશ થશે તો તે પ્રમાણે થતાં ઉત્પત્તિની ક્રિયાના કાલમાં તેના અભૂતપણાથી અને પાછળથી ઉત્પન્ન થતાં તે આંતરા વિના ઉત્પન્ન થાય અને પાછળથી ઘણા કાળે ન થાય. એવું નિયામક (દોરવનાર) કોણ છે ? જો એમ માનો કે “ વિનાશ હેતુનો અભાવ છે ! ” અને તેથીજ કહ્યું છે કે—

निर्हेतुत्वाद् विना शस्य, स्वभावाद्नु वंचिता इति.

આ પણ તમારે કહેવું અયુક્ત છે કારણ કે ઘટ વિગેરેને મોઘરીના મારથી તુટાંજ નાશ થતો તમે પણ જુઓ છો, વળી તમે પૂછ્યું હતું કે “ તે મોઘરી વિગેરે ઘટ વિગેરેનું શું કરે છે. વિગેરે એ તમારે પૂછવું સત્ય હતું પણ તેમાં આટલું અયુક્ત હતું કે અભાવનો તમે “પ્રસન્ન્ય કે પર્યુદાસ” બે વિકલ્પવડે વિકલ્પ કર્યો હતો અને બંને પક્ષમાં દોષ જતાવ્યો હતો. તે અદોષ હતો. કારણ કે પર્યુદાસ પક્ષમાં કપાલનામના ભાવાંતર (બીજો પદાર્થ) કરવામાં અને ઘટના પરિણામની અનિત્ય પણા વડે” તદ્દ-

પતા ” (સ્વભાવિકરૂપ) ની પ્રાપ્તિ થવા છતાં મુદ્ગરથી ઘટ વિગેરેમાં અક્રિયિતકરપણું કેવી રીતે મનાય ? પણ પ્રસન્ન્ય પ્રતિષેધ તો કોઈ પણ ભાવને નથી કરતો, એથી ક્રિયાનો નિષેધક રૂપ પક્ષ નથી સ્વીકારતા, ત્યારે શું સ્વીકારો છો ? (તેનો ઉત્તર જૈનાચાર્ય આપે છે.) પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસ અભાવ, ઇતર ઇતર (જુદા જુદા) અભાવ અત્યંત અભાવ આચાર અભાવમાં ફક્ત પ્રધ્વંસ અભાવને સ્વીકારીએ છીએ, અને ત્યાં કરકોનો વ્યાપાર ચાલેછેજ, ત્યાં એમ સમજવું કે “આકારક વસ્તુનો પર્યાય (એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થા) કરેછે. પણ તેનો અભાવ નથી કરતો અને તે પદાર્થની બીજી અવસ્થા થવાથી ભાવરૂપપણાથી તથા પૂર્વરૂપ ચૂરવામાં પ્રવર્તનપણાથી જે કપાળ વિગેરેનોજ દિમાદ થયો. તેજ ઘટાદિનો વિનાશ છે. એટલા માટે વિનાશનું સહેતુકપણું થયું વળી આ કાદાચિત્ક (કોઈક વખત) પણ વિનાશનું સહેતુક પણું જાણવું. અને પદાર્થની વ્યવસ્થાના અર્થમાં અવશ્યે ચારે પ્રકારના અભાવોનો આશ્રય લેવો તે કહ્યું છે.

कार्यं द्रव्य मनादिः स्यात् प्रागभावस्य निन्दह्वे ।

प्रध्वंसस्य चाभावस्य, प्रच्यवेऽनन्ततां व्रजेत् ॥ १ ॥

પ્રાગ્ અભાવ ઉડાવીએ તો કાર્ય દ્રવ્ય અનાદિ થાય. અને પ્રધ્વંસ અભાવ ઉડી જાય, તો અનંતપણું પામી જાય.

सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे इत्यादि.

જે અન્ય અપોહ (વિનાશ) નો વ્યતિક્રમ કરીએ. તે સર્વ આત્મક પદાર્થ છે. તે એકરૂપ થાય તેટલા માટે ક્ષણિકત્વનો વિચાર કરતાં તે (એકરૂપ) ટકી ન શકવાથી પરિણામે અનિત્ય પક્ષજ વધારે બળવાન છે; અને એ પ્રમાણે માનતાં આત્મા પરિણામી જ્ઞાનનો આધાર તથા ભવાંતર (બીજા ભવમાં) જનારો ભૂતોથી કોઈ અંશે બુદ્ધોજ તથા કોઈ અંશે શરીર સાથે આત્મા એકરૂપ થતો હોવાથી ભેગોજ છે. વળી સહેતુક પણ છે કારણ કે નારક તિર્યંચ મનુષ્ય દેવના ભવને આપનાર કમંવડે વિકાર થતો હોવાથી પર્યાય રૂપ સ્ત્રીકારે છે; તથા આત્મા પોતાનું આત્મ (જીવ) સ્વરૂપ (કોઈ પણ ભવમાં) અપ્રચ્યુતપણાથી તથા નિત્ય પણે હોવાથી અહેતુકપણુ (કોઈ અંશે) છે વળી અમે શરીરથી બુદ્ધો સિદ્ધ કરેલો હોવાથી ચાર ધાતુથી માત્ર બનેલો શરીરરૂપજ આ આત્મા છે. વિગેરે તમારૂં બોલવું ઉન્મત્ત (ગાંડા) ના બોલવા માફક સાંભળવા યોગ્ય પણુ નથી. આટલુંજ કહેવું બસ છે. ॥ ૧૮ ॥

હવે પાંચ ભૂતથી બનેલો, અદ્વૈત, તથા તેજ જીવ તેજ શરીર, અકારક, આત્મા છઠો, ક્ષણિક, પંચ સ્કંધ વિગેરે બોલનારાનું બોલવું નિર્થક સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છાથી સત્રકાર ભગવંત તેઓના મત વડે તેના મતનું માનેલું રૂળ બતાવવા કહે છે.

અગારમાવસંતાવિ, અરણ્ણાવાવિપવ્વયા ।

ઇમં દરિસણમાવણ્ણા, સવ્વદુક્ખા વિમુચ્છઈ ॥ ૧૯ ॥

ઘરમાં વસનારા (ગૃહસ્થો) અરણ્ય (વન) માં રહેનારા તાપસ વિગેરે. તથા દીક્ષા લીધેલા ઐશ્વ સાધુ વિગેરે એવું કહે છે કે અમારા દર્શન (મત) માં આવેલા સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય છે. (ક્રિયાપદ એક-વચનમાં માગધી ભાષા હોવાથી છે તેનો અર્થ બહુ વચનમાં લેવો) અવિશષ્ઠનો અર્થ એ સુચવે છે કે સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ હોય તોપણ આ મત માનવાથી મોક્ષ મેળવે છે, તેઓ એમ કહે છે તે આ રીતે, પાંચ ભૂત તથા તે શરીર તેજ જીવ માનનારા વાદીઓનો આ અભિપ્રાય છે કે ક્રૂર અમારો મત માનવાથી તેમને માથાનું તથા દાઢી મૂછોનું મુંડાવવું, દાંડો રાખવો, ચામડા ઉપર સુવું, માથે જટા રાખવી, કત્યાઈ રંગનાં કપડાં પહેરવાં, માથાના વાળનો લોચ કરવો, હોમ કરવો તપ કરવો. ચારિત્ર લેવું વિગેરે કાયાને પડતાં કષ્ટ અમારા મતવાળાને ભોગવવાં પડતાં નથી. તેજ કહે છે.

તપાંસિયાતનાશ્ચિત્રા, સંયમો ભોગ વચ્ચનમ્

અગ્નિહોત્રાદિકં કર્મ, બાલક્રીડેવલક્ષ્યત. ॥ ૧ ॥

તપ કરવો. તે જુદી જુદી જાતની પીડાઓ છે. સંયમ આળવો તે ભોગ ન ભોગવવાથી ઠગાવાનું છે, અગ્નિ હોત્રાદિ

કર્મ તે તો બાળ કોડા જેવું છે. તથા સાખ્ય મતવાળા મોક્ષ વાદીઓ આ પ્રમાણે સૂચવે છે કે—

જેઓ અમારું દર્શન અકર્તૃત્વ આત્મ અદ્વૈત પાંચ સ્કંધ વિગેરે માનનારા તથા દીક્ષા લેનારા છે તેઓ “જન્મ જરા મરણ ગર્ભ પરંપરાની શરીર મન વિગેરે સંબંધી અનેક લયંકર વેદનાઓથી મુક્ત થાય છે એટલે સકલ દ્વંદ્વથી મુક્ત એવું મોક્ષ મેળવે છે.

હવે તેઓનું અદ્વલવાદીપણું પ્રકટ કરે છે.

તે નાવિ સંધિ નચ્ચા નં, ન તે ધમ્મવિઓ જના ।

જે તે ઉ વાઇળો એવં, ન તે ઓહંતરાઽઽહિયા ॥ ૨૦ ॥

તે નાવિ સંધિ નચ્ચા નં, ન તે ધમ્મવિઓ જના ।

જે તે ઉ વાઇળો એવં, ન તે સંસારપારગા ॥ ૨૧ ॥

તે નાવિ સંધિ નચ્ચા નં, ન તે ધમ્મવિઓ જના ।

જે તે ઉ વાઇળો એવં, ન તે ગબ્ધસ્સ પારગા ॥ ૨૨ ॥

તે નાવિ સંધિ નચ્ચા નં, ન તે ધમ્માવઓ જના ।

જે તે ઉ વાઇળો એવં, ન તે જમ્મસ્સ પારગા ॥ ૨૩ ॥

તે નાવિ સંધિ નચ્ચા નં, ન તે ધમ્મવિઓ જના ।

જે તે ઉ વાઇળો એવં, ન તે દુક્ખસ્સ પારગા ॥ ૨૪ ॥

તે જાવિ સંધિ જન્ના જં, ન તે ધમ્મવિઓ જણા ।

જે તે ઉ વાઈણો એવં, ન તે મારસ્સ પારગા ॥ ૨૫ ॥

દરેક ગાથાનાં ત્રણ પદો દરેકમાં સમાન છે.

ઉપર કહેલા પાંચ ભૂતવાદી વિગેરે સંધિ (સાંધો) દ્રવ્યથી તે ભીંતો વિગેરેની તથા ભાવથી જ્ઞાન આવરણી-યાદિ કર્મની તે સંખધી (સંધિ) છુટવાનો માર્ગ જાણતા નથી તેથી ઉદમ કરવા છતાં પણ આત્મા તથા કર્મની સંધિ દ્રવ્યથી તથા ભાવથી ન જાણવાથી તે વરાકા (રાંકડા) મોક્ષ નથો પામતા, તેઓ કેવો ઉદમ કરે છે તથા શું કહે છે તે આગળ કહીશું અથવા પહેલી ગાથામાં સંધિનો ખીજો અર્થ કરે છે સંધિ એટલે ઉત્તરોત્તર પદાર્થનું જ્ઞાન. તેને ન જાણતાં ઉદમ કરનારા છતાં સમ્યક્ ધર્મ જાણવામાં પંચભૂતવાદિ વિગેરે લોકો નિપુણ નથી કારણ કે ક્ષાંત્યાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ છે તેને જાણતા નથી તેથી ધર્મને જુદી જુદી રીતે વર્ણવે છે ફલના અભાવથી તેઓનું અફલવાદી પણું જે આગળ કહેશે તેથી જણાશે કે ભવઓદયથી નાસ્તિક વિગેરે વાદીઓ તરવાના નથી ॥ ૨૦ ॥

તથા તેવું અસત્ય ઉલટું બોલનારા સંસારથી તથા ગર્ભ જન્મનાં દુઃખ પરમાધામીના મારથી પાર પામવાના નથીએટલે વારંવાર ભવ ભ્રમણ કરી દુઃખ ભોગવ્યાં કરશે.
૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫.

વળી તેઓ કેવાં દુઃખ લોગવશે તે પણ કહે છે.

નાણાવિહાઈં દુઃખાઈં, અણુહોંતિ પુણો પુણો ।

સંસારચક્કવાલંમિ, મચ્ચુવાહિજરાકુલે ॥ ૨૬ ॥

ઉચ્ચાવયાણિ ગચ્છંતા, ગવ્થમેસ્સંતિ પંતસો ।

નાયપુત્તે મહાવીરે એવમાદ્દ જિણોત્તમે ॥ ૨૭ ॥

ઈતિ વેમિ, પઠ્ઠમમજ્ઞયણે પઠ્ઠમો ઉદ્દેસો સમત્તો ॥

જે સંસાર ચક્રવાલ મૃત્યુ વ્યાધિ જરાથી વ્યાપ્ત છે તેમાં તેઓ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો વારંવાર લોગવશે ટીકા-કાર તે દુઃખોને વર્ણવે છે નરકમાં કરવતથી વહેરવું, કુંભીપાક, ગરમ લોહું શાલ્મલી વૃક્ષથી સમાલિંગન વિગેરેથી પીડાઓ છે તિર્યક યોનિમાં ઠંડ તાપ, દમન અંકન (ડામ દે છે) તાડન, ઘણો ભાર ઉપાડવો ભૂખ તરસ વિગેરે દુઃખ છે. મનુષ્ય યોનિમાં ઇષ્ટ વિયોગ અનિષ્ટ સંયોગ, શોક રોવું, વિગેરે છે, દેવ યોનિમાં અલિયોગ (મોટાનાં હુકમમાં રહેવું,) ઇર્ષ્યા, કિલ્લિષિકત્વ (હલકી જાતિનું દેવપણું) અવન વિગેરે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ છે તે દુઃખોને પૂર્વે કહેલા વાદીઓ વારંવાર લોગવે છે. (૨૬)

ઉચ્ચ નીચ ગોત્ર (સ્થાન) માં જન્મિ અનંતીવાર ગર્ભમાં આવે. અને જન્મીને પાછાં નવાં દુઃખ લોગવે છે. સુધર્માં સ્વામી જંબુ સ્વામીને કહે છે કે આ પ્રમાણે જ્ઞાત

પુત્ર મહાવીર જે જિનેશ્વર ઉત્તમ છે તેઓ એ કહ્યું છે.

॥ ૨૭ ॥

આ પહેલા અધ્યયનને પહેલો ઉદ્દેશ તીર્થ'કર પાસે સાંભળ્યો, તેજ પ્રમાણે તેમની આજ્ઞાથી મે' તમને કહ્યો, પણ મારી બુદ્ધિથી નથો કહ્યો. આથી ક્ષણિકવઃદીપ્તુ' ખંડ ન જાણવું.

પહેલો ઉદ્દેશો સમાપ્ત.

બીજો ઉદ્દેશો.

હવે પહેલા અધ્યયનનો બીજો ઉદ્દેશો કહે છે તેનો પહેલા ઉદ્દેશો સાથે આ પ્રમાણે સંબંધ છે કે પહેલામાં સ્વસમય પરસમયની પ્રરૂપણા કરી, અને અહીં'માં પણ અધ્યયનના અર્થનો અધિકાર હોવાથી તેજ કહે છે અથવા પર્વેના ઉદ્દેશોમાં ભૂતવાદીઓનો મત બતાવી તેનું નિરાકરણ કર્યું અને અહીં પણ તેવાજ બાકી રહેલા નિયતિ વાદિ વિગેરે મિથ્યા દૃષ્ટિમતોને બતાવી તેમનું નિરાકરણ કરશે, અથવા પ્રથમ ઉદ્દેશોમાં ૧ લીગાથામાં વંધનં કુચ્યેત્ તચ્ચ ત્રોટ્યેત્ इति તે બંધન નિયતિ વાદીના અભિપ્રાય પ્રમાણે થતું નથી તે બતાવે છે.

તેથી એ પ્રમાણે અનેક સંબંધ વડે આવેલા આ

ઉદ્દેશાના ચાર અનુયોગ દ્વાર વર્ણવીને સત્રાનુગમમાં અરખ-
લિતાદિ ગુણયુક્ત સત્ર ઉચ્ચારવું તે આ છે.

આઘાયં પુણ્ણગેસિ ઉચ્ચવણા પુંદો જિયા

વેદયંતિ સુહંદુલ્લં, અદુવા લુપ્પંતિ ઠાણત્ત ॥ મૂ૦ ૧ ॥

આ સત્રનો પ્રથમના ઉદ્દેશ સાથે સંબંધ બતાવે છે,
પૂર્વ ઉદ્દેશાના છેલ્લા સત્રમાં આ કહ્યું છે કે

“ જેમ પાંચ ભૂતસ્કંધ વિગેરે માનનારા વાદીઓ
મિથ્યાત્વથી હણાયલો છે અંતર આત્મા જેનો એવા તથા
અસદ્ આગ્રહમાં લીન થયેલા પરમાર્થ બોધ રહિત
હોવાથી વ્યાધિ મૃત્યુ જરાથી વ્યાપ્ત એવા સંસાર
ચક્રવાલમાં ઉંચ નીચ સ્થાનમાં જઈને અનંતીવાર ગર્ભમાં
રહી વેદનાઓ વેદે છે. તેજ પ્રમાણે અહીં પણ નિયતિ
વાદી અજ્ઞાની તથા જ્ઞાન ચતુર્વિધ કર્મ અપચય વાદીઓને
પણ તેજ પ્રમાણે સંસાર ચક્રવાલનું ભ્રમણ તથા ગર્ભમાં
જવાનું બતાવે છે. પરંપર સત્રમાં તો બુદ્ધેત્ત (બોધપામે)
વિગેરે છે એથી એની સાથે આ સંબંધ છે કે આ બોધ
હૃદયમાં લેવો,

અહીંયાં પણ એમ સમજવું કે નિયતિ વાદીઓએ
જે કહ્યું તેને પણ હે શિષ્યો ! તમે સમજો, એ પ્રમાણે
વચલાં બીજાં સૂત્રોવડે પણ બાણવું, અને જેવો સંબંધ
લાગે તેવો લગાડવો.

હવે તે પ્રમાણે પૂર્વના તથા પછીનાં સત્ર જે સંબંધે
 જોડાયલાં છે તેનો અર્થ કહે છે પુનઃશબ્દ પૂર્વ વાદીઓથી
 આ વાદીનું વિશેષપણું સૂચવે છે તે આ પ્રમાણે “ કેટલાક
 નિયતી વાદી એમ કહે છે કે અવિવક્ષિત કમંવાળા તે
 પણ અકર્મક થાય છે (‘રૂયા’ ધાતુને ભૂત કૃદંત રૂપ
 રૂયાત છે. તેને કર્તામાં છઠ્ઠો વિભક્તિ છે તેનો અર્થ આ
 થાય છે.) કે “યુક્તિથી ઉત્તન્ન થયેલા છે. એમ ઘટે છે. એથી પાંચ
 ભૂત તથા તે શરીર તેજ જીવ માનનારા વાદીનો મત દૂર
 કર્યો. યુક્તિઓ પૂર્વે બતાવી છે, અને હવે પછી પણ બતા-
 વશું, કે જુદા જુદા નારક વિગેરે ભવોના શરીરોમાં જીવોને
 ઉત્તન્ન થવાનું યુક્તિથી ઘટે છે, આ કહેવાથી આત્માને અદ્વૈત
 માનનારા વાદીનું પણ ખંડન કર્યું. પ્રથમ શબ્દ જુદા કયા ઉત્તન્ન
 થયેલા તે બતાવે છે. પ્રાણીઓ દુઃખ સુખ ભોગવનારા
 છે, એટલે તે જીવો (પોતાના કર્તાં વ્ય પ્રમાણે) સુખ દુઃખને
 પોત પોતાના નવા નવા શરીરમાં રહીને ભોગવે છે, વળી
 જોનાર્યાર્થ કહે છે કે

દરેક જીવને સુખ દુઃખનું ભોગવવું બાણીતું છે, તેને
 અમે ડિહાવી શકતા નથી. આ કહેવાવડે અકર્તાવાદીઓનું
 ખંડન કર્યું, કારણ કે અકર્તા અવિકારી આત્મામાં સુખ
 દુઃખની ઉત્પત્તિ થતી નથી એમ સમજવું, અથવા
 પ્રાણીઓને સુખ દુઃખનો જે અનુભવ થાય છે તેને

અમે ઉડાવતા નથી, તથા સૂત્રમાં ' વિલુપ્યન્તે ' છે એટલે એક સ્થાનથી જીવો બીજે સ્થાને જાય છે, અને ત્યાં નવો જન્મ લે છે, તેનો નિષેધ કરતા નથી.

તે પ્રમાણે પાંચ ભૂતનું વિદ્યમાનપણું માનનારા વિગેરે વાદીઓનું સમાધાન કરીને તેનિયતિ વાદીઓ શું માને છે, તે સૂત્રની બીજી ત્રીજી ગાથામાં બતાવે છે.

ન તં સયં કઢં દુક્ષં, કઓ અન્નકઢં ચ ણં ।

સુહં વા જડ વા દુક્ષં, સેહિયં વા અસેહિયં ॥ ૨ ॥

સયં કઢં ન અણ્ણેહિં, વેદયંતિ પુઢેા જિયા ।

સંગડઅં તં તહા તેસિં, ઇહમેગેસિ આહિઅં ॥ ૩ ॥

તે પ્રાણીઓ વડે જે સુખદુઃખ ભોગવાય છે, તે પોતે આત્માએ કરેલું નથી. એમાં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને દુઃખ કારણને જ કહ્યું છે પ્રથમની અર્ધી ગાથામાં દુઃખ શબ્દ છે ત્યાં ઉપલક્ષણથી સુખ પણ જાણી લેવું, તેમાં એમ સમજવું કે તે સુખ દુઃખનો અનુભવ તે પુરૂષે કરેલો એવું સિદ્ધ થતું નથી, તો બીજાથી એટલે કાળ, ઇન્દ્રિય, સ્વભાવથી કયાંથી હોય ? (અર્થાત્ ન હોય) હવે જો એમ માનીએ કે પુરૂષે કરેલું સુખ દુઃખ તે અનુભવે, તો ૧ સેવક ૨ વશિક ૩ કૃષિકાર વિગેરે સમાન પુરૂષાકાર છતાં કળ પ્રાપ્તિનું ભુલાપણું છે, તથા કાંઈકને કળ ન મળવું, એ પ્રમાણે

ઉલટું ન થાય જેમકે કે.ઈને તે સેવાદિ વ્યાપારનો અભાવ છતાં વિશિષ્ટ ફળ મળેલું દેખાયછે. એથી એમ સિદ્ધ થયું, કે પુરૂષના ઉદ્યમથી કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. કેઈ પૂછે કે શાથી મળેછે તો નિયતીવાદી ઉત્તર આપે છે કે નિયતિથીજ બધું મળે છે. આ બાબત બીજા શ્લોકના અંતમાં કહેવાશે. વળી કાળ પણ કર્તા નથી. કારણ કે તેના એક રૂપ પણાથી ફળ વૈચિત્ર્યની ઉત્પત્તિ જગતમાં ન થાય અને કારણ ભેદમાંજ કાર્ય ભેદ થાય પણ અભેદમાં ન થાય તે પ્રમાણે કહ્યું છે કે “ ભેદ તેજ છે અથવા ભેદ હેતુ ત્યાંજ ઘટે છે જ્યાં વિરૂદ્ધ ધર્મનો અધ્યાસ હોય, અને કારણનો ભેદ હોય. ” તથા ઇશ્વર કર્તામાં પણ સુખ દુઃખ ન હોય; કારણ કે આ ઇશ્વર મૂર્ત છે કે અમૂર્ત? જો મૂર્ત હોય તો સામાન્ય પુરૂષ માફક તેનામાં સર્વ કર્તા પણાનો અભાવ હોય. અને અમૂર્ત હોય તો તેનું આકાશની માફક દેખીતું અક્રિયપણું છે. વળી જુઓ તે રાગાદિવાળો હોય તો આપણાથી જુદો નહિ, એટલે વિશ્વનો કર્તા નથી. અને જો વીતરાગ હોય તો તેનું ઠરેલું સુભગ દુર્ભાગ, ઇશ્વર હરિદ્ર વિગેરેનું જગતમાં થતું વિચિત્રપણું યુક્તિતને યેસતું થતું નથી. તેથી ઇશ્વર કર્તા નથી, તથા સ્વભાવનું પણ સુખ દુઃખનું કરવા પણું ન થાય, કારણ કે આ સ્વભાવ પુરૂષથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન માનીએ તો પુરૂષથી

આશ્રીત એવા સુખદુઃખને કરવાને સમર્થ નથી, કારણ કે તે તેનાથી જુદો છે, હવે જે જુદો ન માનીએ તો અલેહને લીધે સ્વભાવ તેજ પુરૂષ થયો, તેનું અકર્તાપણું પૂર્વે કહી ગયાજ છીએ, વળી કર્મનું સુખ દુઃખમાં કર્તાપણું ઘટતું નથી. કારણ કે તે કર્મ પુરૂષથી ભિન્ન અથવા અભિન્ન માનવું જોઈએ. હવે જે અભિન્ન માનીએ તો પુરૂષ તેજ કર્મ થઈ જશે તો પૂર્વે કહેલા દોષ લાગુ પડશે, અને જે ભિન્ન માનીએ તો સચેતન છે કે અચેતન છે ? જે સચેતન માનીએ, તો એક કાર્યમાં બે ચેતન્ય થાય. અને જે અચેત માનીએ તો પાપાણુના ટુકડાની માફક તે અસ્વતંત્ર હોવાથી તેનાથી સુખદુઃખની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય ? આ બધાનું આગળ જતાં જૈનાચાર્ય ખંડન કરશે તેજ પ્રમાણે મોક્ષ સંબંધી સુખ અથવા અસાતા વેદનીથી ઉત્પન્ન થતું મોક્ષ વિનાનું સંસારી દુઃખ છે, અથવા સૈદ્ધિક સુખ દુઃખ તે કૂલની માળા, ચંદન, સ્ત્રી વિલાસમાં સુખ છે તથા ચા-બકાનેા માર, ડામ દેવા વગેરેમાં દુઃખ હોય, અને અસૈદ્ધિક સુખ અંતરનું આનંદરૂપ અથવા ઓચિતું ન વિચારેલું બાહ્ય નિમિત્તમાં સુખ હોય, તેમજ ઓચિતું દુઃખ તે તાવ, માથાનું દુઃખ, અથવા શૂળ, અંગમાં હોય, આ બધાં સુખ કે દુઃખ પુરૂષે કર્યાં નથી કે અન્ય કાળ વિગેરે એ કર્યાં નથી કે તેને લોગવે. પ્ર० શાથી તે લોગવે છે ?

નિયતીવાદીનું કહેવું એ છે કે જીવ એટલે પ્રાણીઓ સંગતિથી ભોગવે છે. જ્યારે જ્યારે સુખ દુઃખ જીવ ભોગવે તે સંગતિ; તેજ નિયતી, તેમાં ઉત્પન્ન થયેલું તે સાંગતિક અને સુખ દુઃખ તે નિયતીનું કરેલું બાણુવું. આ નિયતીવાદીનો મત છે. તેઓનું આવું કહેવું છે.

પ્રાપ્તવ્યો નિયતિ બલા શ્રયેણ યાંર્થઃ

સોઽવશ્યં ભવતિ નૃણાં શુભોઽશુભોવા

ભૂતાનાં મહતિ કૃતેઽપિહિ પ્રયત્ને

ના ભાવ્યં ભવતિ ન ભાવિનોઽસ્તિ નાશઃ

જે અર્થ નિયતિ બળના આશ્રયથી મેળવવાનો છે તે શુભ કે અશુભ હોય તે અવશ્ય થાય છે. પણ ભૂતોના કરેલા મોટા પ્રયત્નથી પણ અભાવ્ય થતું નથી, અને ભાવિનો નાશ નથી. આ ઉપરની બે ગાથામાં નીયતિવાદીએ પોતાનો મત સ્થાપ્યોતેનો જૈનાચાર્ય ઉત્તર આપે છે.

એવમેયાણિ જંપંતા બાલા પંઢિઅમાણિણો ।

નિયયા નિયયં સંતં, અયાણંતા અબુદ્ધિયા ॥ સૂ૦ ૪ ॥

એવમેગે ઉ પાસત્થા તે મુજો વિપ્પગમ્મિઆ ।

એવં ઉવટ્ઠિઆ સંતા, ણ તે દુક્ખ વિમોક્ખયા ॥ સૂ૦ ૫ ॥

પૂર્વે કહેલાં નિયતિ વાદના વચનો બોલનારા સત્ અસત્નો વિવેક નહિ સમજનારા બાલક જેવા હોવા છતાં

પોતાને પંડિત માનનારા બોલે છે, કે સુખ દુઃખ જે કંઈ છે, તે નિયતીનું કરેલું છે, એટલે જે થવાનું તે ઉદયમાં આગ્યું છે. તે નિયત છે, તથા અનિયત તે આત્મપુરૂષ ઇશ્વર વગેરેથી મળેલું તે બધું પણ નિયતીનું કરેલું બાણુવું. આવું એકાંત માને છે તેથી તેઓ અંબાણ છે અને સુખ દુઃખના મૂળ કારણને બાણુનારા નથી. જો કે આહુતોના મતમાં કિંચિત્ સુખ દુઃખ વગેરે નિયતીથીજ થાય છે, એટલે તેનું કારણ કર્મનું કોઈ પણ અવસરમાં ઉદયમાં આવવાનું છે, તે નિયતીકૃત કહેવાય છે. તથા કિંચિત્ અનિયતીકૃત તે પુરૂષાકાર કાળ, ઇશ્વર, સ્વભાવ, કર્મ વિગેરેનું કરેલું છે. તેમાં કોઈ અંશે સુખ દુઃખનું પુરૂષાકારથી સાધ્યપણું પણ સ્વીકારીએ છીએ. કારણ કે ક્રિયાથી ફળ થાય છે. અને ક્રિયા તે પુરૂષાકાર સાધન છે. તેજ કહ્યું છે કે

નદૈવ મિતિ સંચિત્ય ત્યજેદુદયમમાત્મનઃ ।

અનુદયમેન કસ્તૈલં, તિલેભ્યઃ પ્રાપ્તુર્મહતિ ॥ ૧ ॥

નસીબનો વિચાર કરીને પોતાનો ઉદયમ છોડે નહિ. ઉદયમ વિના તલમાંથી તેલ કેવી રીતે લેશે. ? વળી સમાન પુરૂષ વેપારમાં ફળની વિચિત્રતાનું દ્રષ્ય બતાવ્યું તે અદ્રષ્ય છે. તેમાં પણ પુરૂષાકારનું વિચિત્ર તે ફળ વિચિત્રનું કારણ છે. અને સમાન પુરૂષાકારમાં જે

ફળનો અભાવ છે તે અદૃષ્ટકૃત જાણવો. તે અદૃષ્ટને પણ અમે કારણ તરીકેજ માનેલ છે. વળી કાળ પણ કર્તા છે. કારણ કે બકુલ, ચંપક, અશોક પુન્નાગ, નાગ, સહકાર વગેરે આડો રોપવા છતાં અમૂક કાળમાંજ તેને ફળકૂલ હોય છે પણ સર્વદા થતાં નથી. વળી તમે કાળના એકરૂપ પણાથી જગતનું વિચિત્રપણું ન ઘટે એવું કહેલું, તે દ્રષણ અમને લાગતું નથી કારણ કે અમે એકલા કાળને કર્તા પણે માનતા નથી પણ કર્મ સાથે લઈએ છીએ, તેથી જગતનું વિચિત્રપણું છે. આ અમારું વચન નિર્દોષ છે. તથા ઇશ્વર પણ કર્તા છે, તે ઇશ્વર આત્માનેજ જાણવો. ઉત્પત્તિ દ્વાર વડે બધા જગત્માં વ્યાપવાથી ઇશ્વર છે. તેનું સુખ દુઃખનું ઉત્પન્ન કરવું તે બધા વાદીઓને વિના કહ્યે સિદ્ધ જ છે. તમે જે તેમાં મૂર્ત અમૂર્તનું દ્રષણ આપ્યું, તે એના ઇશ્વરના સમાગ્રપણથી દૂર દેક્યું છે (જેનો જીવને પ્રથમ કર્મ આશ્રી રૂપી માન છે અને તે વખતે તેનું કર્તાપણું કંઈ અંશે સ્વીકારે છે.)

સ્વભાવનું પણ કંઈ અંશે કર્તાપણું છે. તેજ કહે છે. આત્માનું ઉપયોગલક્ષણ અને અસંખ્યેય પ્રદેશપણું તથા પુદ્ગલોનું મૂર્તપણું, ધર્માસ્તિ કાય, અધર્માસ્તિ કાયનો ગતિ તથા અટકાવવામાં સહાયતા ધર્મ અને અમૂર્તસ્વ વિગેરે સ્વભાવપણું છે, વળી અહીં તમે આત્માનું વ્યતિરેક,

અવ્યતિરેકપણાનું દ્વષણ બતાવ્યું તે પણ અદ્વષણ સમજવું. કારણ કે સ્વભાવ આત્માથી અવ્યતિરિક્ત છે, અને આત્માનું કર્તવ્ય અમે પૂર્વે સ્વીકાર્યું છે તે પણ સ્વભાવથી જ છે. તથા કર્મનું પણ કર્તાપણું છે, કારણ કે તે કર્મ જીવ પ્રદેશો સાથે અન્યો અન્ય અનુવેષપણે (એકમેક) રહેતું છે તે કંઈક અંશે આત્માથી કર્મ અભિન્ન છે. તેને વશ થઈ આત્મા નારકી તિર્યચ મનુષ્ય દેવ ભવોમાં ભમતો સુખ દુઃખને અનુભવે છે તે પ્રમાણે નિયતી અનિયતીનું કર્તવ્ય યુક્તિથી ઉત્પન્ન થયે છે નિયતિનુંજ એકાંત કર્તવ્ય સ્વીકારનારા વાદીઓ બુદ્ધિરહિત છે એમ જાણવું. ॥ ૪ ॥ આ પ્રમાણે યુક્તિથી એકાંત નિયતિને ખોટી ઠરાવી તે નિયતિને સ્વીકાર નારને થતાં દુઃખ બતાવે છે એ શબ્દથી પૂર્વનો અબ્યુપગમ સૂચવે છે કે સર્વ વસ્તુમાં નિયત અનિયત છતાં કેટલાક વાદી એકાંત નિયતિ તેમ અવશ્ય ભાવિ માનનારા કાળ ઇશ્વર વગેરેને ઉઠાવી નિહાંતુકપણે નિયતિ વાદને માનનારા છે.

‘તુ’ અવ્યયથી એમ સમજવું, કે તેઓજ એવા છે, પણ ખીજા નહીં, વળી તે નિયતિ વાદી કેરા છે તે બતાવે છે. યુક્તિ સમૂહથી બહારછં તે પાર્શ્વસ્થા. અથવા પરલોકના હિત માટે થતી ક્રિયાથી દૂર છે, અથવા તેઓ એ નિયતિ નેજ મુખ્ય માનવાથી તેમની પરલોક આથી ક્રિયા વ્યર્થ થઈ,

અથવા પાશ તે કમં બંધન અને યુક્તિ રહિત બોલવું તેમાં સ્થિત. એટલે પાશસ્થા અથવા નિયતિ વાદી સિવાયના બીજા કાલ ઇંશ્વર વગેરેને એકાંત માનનારા તેમને પણ પાશસ્થા અથવા પાસ ત્યા વિગેરે બોલવા. વળી ચાલતા પ્રકરણમાં નિયતિવાદનો અશ્રય લેનારા બુદ્ધી બુદ્ધી પશ્વોઠ હિતની ક્રિયામાં પ્રવર્તે છે, તે તેમનું ધાર્મ્યપણું છે. કારણ કે નિયતિવાદીને થવાનું હોય તેજ થાય. ત્યારે સંયમાદિ કષ્ટ ક્રિયા શું કામ કરવી જોઈએ ? તેમના હિસાબે તો ક્રિયા શત્રુરૂપ છે, અને આ બિચારા ક્રિયા કરવા છતાં અસત્યવાદને સ્વીકારવાથી અને અસમ્યક્પણે વર્તવાથી આત્માને દુઃખથી મુકાવી શકતા નથી, નિયતિવાદનું ખડન કર્યું. હવે અજ્ઞાની એટલે અજ્ઞાનવાદીના મતનું ખડન કરવા દૃષ્ટાંત બતાવે છે.

જવિણો મિગા જહાસંતા, પરિતાણેણ વજ્જિઆ

અસંકિયાઈં સંકંતિ, સંકિઆઈં અસંકિણો ॥ સૂ. ૬ ॥

જેમ દોડતા મૃગો રક્ષણ રહિત (ઠરેલા) હોય, તે અથવા પરિતાન એટલે પકડવાની બળ, તેનાથી તર્જિત એટલે ઠરાવેલા હોય, તે બય બ્રાંત લોચનવાળા, હૃદયમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈને વિવેક શુન્ય બની અશંકાનાં સ્થાન તે પાશ રહિતમાં શંકા કરે છે, ત્યાં ન બળ, અને જ્યાં ફસાવવાનું હોયતેવા પાશ વિગેરેમાં ત્યાં શંકા રહિત થઈ જતાં દુઃખ પામે છે.

પરિયાણિઆણિ સંકંતા, પાસિતાણિ અસંકિણે
અણ્ણાણ ભયસંવિગ્ગા, સંપલિતિ તર્હિ તર્હિ ॥૭॥

એટલે મૃગોને બચાવવા કોઈ રક્ષણ આપે તો અતિ મૂઢપણથી બુદ્ધિ રહિત બની તે રક્ષક ઉપર પણ શંકા લાવી દૂર ભાગીને પાશ જે અનર્થ ઉત્પાદક છે તેમાં શંકા રહિત બની અજ્ઞાન તથા ભયથી સંવિગ્ગ એટલે તેને આધિન બની આ રક્ષણ સ્થાન છે કે મારવાનું સ્થાન છે, તેને વિવેક શુન્ય બની ન જાણતાં તે ક્ષાંસામાં ક્ષસાઈ જાય છે. હવે તે મૃગનું દૃષ્ટાંત નિયતિવાદી તથા એકાંત અજ્ઞાનવાદી ઉપર ઘટાવે છે. તે આવી રીતે કે રક્ષણ આપનાર અનેકાંતવાદને મુકી એકાંતવાદી બની સર્વ દોષ રહિત અનેકાંતવાદ જૈન દર્શન જે કાલ ઇન્ધ્ર વિગેરે દરેકને યથાવસ્થિત સ્વીકારનાર છે, તે અનાશંકનીય છતાં તેમાં શંકા લાવી પોતાના માનેલા નિયતિ કે અજ્ઞાનવાદ જે એકાંત છે તે શંકનીય છતાં તેમાં શંકા લાવતા નથી, તેથી રક્ષણ સ્થાન અનેકાંતવાદને લ્યાગી યુક્તિથી સિદ્ધ ન થતું અનેક દુઃખનું ઉત્પાદક એવું એકાંતવાદ સ્થાનને પકડવાથી અજ્ઞાનથી છવાયલા મૃગ જેવા તે વાદીઓ તેવા તેવા કર્મ બંધનના સ્થાનોમાં હરણુ માફક ફસાય છે. ઉપરના અનેક દોષો તે વાદીના બતાવીને વળી જૈનાચાર્ય એટલેથી સંતોષ ન પામતાં બીજા દોષો પણ પૂર્વના દૃષ્ટાંતે બતાવે છે.

અહ તં પવેજ્જ બજ્ઞં, અહે બજ્ઞસ્સવા વણ

મુચ્ચેજ્જ પય પાસા ઓ, તંતુમંદે ન દેહણ ॥ સૂ. ૮ ॥

હવે તે પાશ આગળ આવેલો મૃગ જાળ બંધનથી ઉપર કુદે અથવા નીચલા ભાગમાંથી નીકળી જાય તો પણ પગના ફાંસાથી બચીજાય, તથા કોઈ પ્રતિમાં પદ પાશાદિ પાઠ છે. ત્યાં આદિ શબ્દથી વધ તાડન મારણ વિગેરેથી પણ બચે, પણ તે મૃગ અજ્ઞાન દશાથી અનર્થરૂપ બંધનથી છૂટવાનો ઉપાય બાણતો નથી, અને તે કુટપાશાદિકને ન સમજવાથી મૃગ કેવી અવસ્થા પામે છે તે બતાવે છે.

અહિ અપ્પાઽ દિય પળ્લાળે, ત્રિસમંતે ણુ વાગતે

સનદ્દે પય પાસેણં, નત્થ ઘાયં નિયચ્છદ્ ૧.૯॥

તે મૃગ અહિત આત્મા, તથા અહિત પ્રજ્ઞાનવાળો વિષમાંતે ન એટલે કુટપાશામાં આવેલો (અથવા તે વિષમાન્તે એ પાઠથી) આત્માને તેમાં પાડે. હવે તે પાશમાં પડી બંધાયેલો તે કુટપાશની બહુ દુઃખી અવસ્થાને પામેલો તે બંધનમાં રહી પોતાની ઘાત (મરણ) ને વાંછે છે-હવે તે મૃગનું દષ્ટાંત અજ્ઞાન વિષયક ઉપર ઘટાવે છે.

एवं तु सपणा एगे, मिच्छं दिट्ठी अणारिआ

असंकिआइं संकंति, संकिआइं असंकिणो ॥ १० ॥

જેમ અજ્ઞાનથી ઘેરાયલા મૃગો દુઃખ પામે, તેમ શ્રમણ એટલે પાપાંડને આશ્રિત કોઈ (પણ બધા નહોં) મિથ્યા દૃષ્ટિ છે એટલે અજ્ઞાન વાદી અથવા નિયતિ વાદીનો મત માનનારા તે મિથ્યા દૃષ્ટિવાળા અનાયો છે, આર્થ એટલે સર્વ પાપથી બચેલા છેતે,તેથી ઉલટા તે અનાયો અજ્ઞાનતાથી અસત્ અનુષ્ઠાન કરનારાછે, તે કેવી રીતે કે સુધર્મના અનુષ્ઠાનમાં શંકા લાવે, અને તે બહુ દુઃખ આપનાર એકાંત પક્ષ માને તેવા વાદીઓ મૃગમાફક મૂઠ ચિત્તવાળા તેજ આચરે છેકે જેમાં પરિણામે બહુ દુઃખ હોયછે. હવે શંકનીય અને અશંકનીયનો વિષયાસ બતાવેછે.

ધમ્મ પળ્લવણા જાસા, તંતુસંકંતિ મૂઢગા

આરંભાઈન સંકંતિ, અવિજ્ઞા અકોવિજ્ઞા ॥૧૧॥

ક્ષાંત્યાદિ દશ લક્ષણુ યુક્ત ધર્મની જે પ્રરૂપણા તેમાં શંકા લાવે અને એમ વિચારે કે આ અધમ છે, અને તે અવ્યક્ત મુગ્ધ તથા અકોવિદ એટલે સત્શાસ્ત્રના બોધરહિત વાદીઓ જે આરંભ પાપ રૂપછે તેને શંકા ન લાવી આઢરે છે--૧૧૫૫ હવે તે અજ્ઞાનથી છવાયલા જે નથી પામતા, તે બતાવે છે.

સત્ત્વજ્ઞં વિજક્ત્સં, સત્ત્વં જ્ઞમં વિહૃણિઆ

અપ્પત્તિર્અં અકમ્મંસે, એયમદ્દં મિમે ચુણ ॥૧૨॥

સર્વત્રાપ્યાત્મા એટલે જેનો આત્મા સર્વાત્મક છે, તે લોભ છે, તેને તથા વ્યુત્કર્ષ એટલે માન તથા ભ્રમ એટલે માયા અવ્વત્તિઅં ક્રોધ તે ચારે કષાયને વિધુય ધોઈ દૂર કરીને મોહનીય કર્મ રહિત થઈ છેવટે બધાં કર્મ ત્યાગી અકર્મી બની જાય છે, આ મોક્ષ જ્ઞાનથી થાય છે, પણ અજ્ઞાનથી ન થાય તેજ બતાવે છે કે જાણ્યા વિના તે મૃગ જેવો અજ્ઞાની તે મોક્ષને તળે છે, અથવા: વિભક્તિના પરિણામવડે આવા મોક્ષાર્થથી પોતે ચુપ્ત બ્રહ્મ થાય. ૧૨ હવે ફરીથી અજ્ઞાનવાદીના દોષો બતાવે છે.

જે एवं नाभि जाणंति मिच्छदिद्वी अणारिया ।

मिगा वा पासबद्धा ते घायमेसंति णंतसो ॥ १३ ॥

જેઓ અજ્ઞાન પક્ષને આશ્રી બેઠા છે તે કર્મ ક્ષય કરવાના ઉપાય જાણતા નથી. પણ પોતાના અસત્ય આગ્રહમાં પકડાઈ મિથ્યા દૃષ્ટિ અનાર્ય બની મૃગની માફક પાશમાં પંડી જન્મ મરણને પામે છે તથા પામવાનો ચત્તન કરે છે કારણ કે તેમને યોગ્ય ક્રિયાનુષ્ઠાન આરંભનાં છે વળી અનંતશઃ એટલે અવિચ્છેદપણે વારંવાર અજ્ઞાનીઓ જન્મ મરણનાં દુઃખ લોગવે છે. અજ્ઞાનવાદ સમાપ્ત થયો. હવે અજ્ઞાનવાદીના દુષણ બતાવવાની ઇચ્છાથી આશ્રય પોતાના વચનથી બંધાયેલા વાદીઓ ન મળે, એવો તેઓનો મત બતાવે છે.

માહુણા સમગા એને, સર્વે નાણં સયં વણ ।

સર્વ લોગેડિ જે પાળા, ન તે જાણંતિ કિંચણ ॥૧૪॥

કેટલાક પ્રાણીઓ તથા શ્રમણ એટલે પરિવ્રાજકો તેઓ બધાએ જેના વડે જણાય, તે જ્ઞાન, એટલે છોડવા ભેગ તથા લેવા ભેગ પદાર્થોને બતાવનાર પરસ્પર વિરોધ વડે રહેલ છે, તે પોત પોતાનું બોલે છે, હવે તેમના માનેલા જ્ઞાનરૂપ તત્વો પરસ્પર વિરોધ વડે સત્ય ન હોય, તેથી અજ્ઞાનજ સાચું છે, જ્ઞાનનો કલ્પના કરવા કે શું વધારે છે ? તેથીજ બતાવે છે કે બધા લોકોમાં પણ જે પ્રાણીઓ છે, તે બરોબર જાણતા નથી. ૧૪

જો કે તેઓમાં ગુરૂ પરંપરાથી જ્ઞાન આવેલ છે, તો પણ તેનું મૂળ છેદાઈ જવાથી સાચું થતું નથી. તે દષ્ટાંત વડે બતાવે છે.

મિલક્ષુ અમિલક્ષુસ્સ, જહા વુત્તાણુ માસણ ।

જ હેતુંસે વિજાણાઈ માસિઅં તડણુ માસણ ॥ ૧૫ ॥

જેમ મ્લેચ્છો આર્ય ભાષાના અણબાણ, અને આર્યને મ્લેચ્છ ભાષાનું અજ્ઞાન પણ હોવાથી તેનું બોલેલું બીજો પદ્ધતિ બોલે, પણ તેનો બરોબર અભિપ્રાય ન બોલે કે આ અપેક્ષાએ એણે કહ્યું છે અને આર્યના બોલવાનો એણે એટલે નિમિત્ત લેને મ્લેચ્છ પોતે ન બોલે કેવળ ખર-

માર્થ શુન્ય બોલવાની નકલ કરે છે. હવે આ દૃષ્ટાન્તને વાઢી વાઢ ઉપર ઘસાવે છે.

एवमन्नाणिना नाण, वयंतावि सयं सयं ।

निच्छ यत्थं न याणंति, पिलकुखुव्व अबोहिया ॥ ૧૬ ॥

જેમ મ્લેચ્છ અમ્લેચ્છના પરમાર્થને ન જાણે, ફક્ત બોલવાની નકલ કરે, તેમ અજ્ઞાનીઓ સમ્યગ્જ્ઞાન રહિત હોવાથી તે શ્રમણુ પ્રાદ્ધણો બોલવા છતાં પણ પોત પોતાના જ્ઞાનને પ્રમાણુ પણે પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થ બોલવાથી નિશ્ચય અર્થને જાણતા નથી, જેમકે તે પોતાના તીર્થકરને સર્વજ્ઞ પણે માની તેના ઉપદેશ વડે ક્રિયામાં પ્રવર્તે પણ સર્વજ્ઞની વિવક્ષા અર્વાક દર્શનવાળાથી ગ્રહણુ ન કરાય, કારણકે સર્વજ્ઞને પોતે અસર્વજ્ઞ જાણતો નથી. તેજ કહ્યું છે,

सर्वं ज्ञोऽ साविति ह्येतत् तत्कालेऽपि बु भुत्सुमिः ।

तज्ज्ञान ज्ञेय विज्ञान रहितं गम्यते कथम् ॥ ૧ ॥

આ સર્વજ્ઞ છે તે તે કાળમાં પણ જાણવાની ઇચ્છાવાળા તે સર્વજ્ઞના જ્ઞાનથી જ્ઞેય પદાર્થોના વિજ્ઞાન રહિત એવા પુરુષોથી કેવી રીતે જાણાય ? એ પ્રમાણે પારકાના ચિત્તની વૃત્તિ દુઃખે કરીને પમાય તેથી ઉપદેશ કરનારની પણ યથાચોગ્ય વિવક્ષાવડે ગ્રહણુના અસંભવથી નિશ્ચય અર્થને ન જાણનારા મ્લેચ્છની માફક બીજાનું બોલેલુંજ બોલે છે, ફક્ત બે.ષ રહિત તેઓ છે, તેથી અજ્ઞાનજ શ્રેય છે. વળી આ પ્રમાણે

જેમ જેમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તેમ તેમ વધારે વધારે
દૌષ થવાનો સંભવ રહે છે. જેમકે કોઈ બાણને ખીજના
માથાઉપર પોતાનો પગ અડાડે તો પોતે અપરાધી થાય,
અને જે બણ્યાવગર બૂલથી અડાડે તો તેનો અપરાધ
થતો નથી; તેથી અજ્ઞાન એજ મુખ્ય છે. પણ જ્ઞાન નહિ
ઉપર મુજબ અજ્ઞાનવાદિના મતને બતાવીને હવે એનાં દ્રષણ
બતાવે છે.

અજ્ઞાણિયાણં વીમંસા, અજ્ઞાણે ન વિનિયચ્છ ઇ ।

અપ્પણો ય પરં નાલં, કુતો અજ્ઞાણુ સાસિહ ॥ ૧૭ ॥

જ્ઞાન રહિત તે અજ્ઞાની. અજ્ઞાન શબ્દની સંજ્ઞા શબ્દ
પણ્થાથી મત્વર્થી પ્રત્યય લાગતાં તે શબ્દ બન્યો. તે
અજ્ઞાનીઓમાં અજ્ઞાનજ્ઞ શ્રેય છે એવું બોલનારા તે વાદીઓનો
આ વિચાર અથવા મિમાંસા તપાસવાને માટે જે ઇચ્છા
થાય તે અજ્ઞાન વિષયમાં અવતરતી નથી. એટલે ચોબાય
નહિ. તેજ બતાવે છે કે એ પ્રકારની જે મિમાંસા અથવા
વિમર્શ તે જ્ઞાન સત્ય છે કે અસત્ય છે? જેમ અજ્ઞાનજ્ઞ
શ્રેય છે, જેમ જેમ જ્ઞાન અતિશય તેમ તેમ દોષોનું વધવું
એવું જે વિચારવું તેને તેઓ ન બાંધે, અથવા તેમનામાં
તેવો વિચાર ન ધટે. કારણ કે આ વિચારવું તે જ્ઞાનરૂપ
છે. વળી તે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતાના પ્રધાન અજ્ઞાનવાદને
ખીજાને બતાવવા સમર્થ નથી. કારણ કે તેઓએ અજ્ઞાનનો

પક્ષ લીધેલ હોવાથી પોતે અજ્ઞાન છે. અને બ્યારે પોતે અજ્ઞાન છે તો બીજાઓને શિષ્ય બનાવીને જ્ઞાનમાર્ગ બતાવી શકવા તેઓ કેવી રીતે શક્તિવાન થશે ? વળી તમે છિન્ન મૂલત્વ તથા મ્લેચ્છનું અનુભાષણ વિગેરે માફક સર્વ ઉપદેશ નકામા છે વિગેરે કહ્યું તે તમારું કહેવું અચુક્ત છે. કારણ કે અનુભાષણ (સરખું બોલવું તે) પણ જ્ઞાન વિના બોલવાને શક્તિમાન ન થાય. વળી કહ્યું કે પારકાના મનની વાત સમજવી દુર્લભ હોવાથી અજ્ઞાનજ શ્રેય છે, તે પણ બોલવું અસત્ય છે. કારણ કે તમે પોતેજ અજ્ઞાનજ શ્રેય એ પ્રમાણે પારકાને ઉપદેશ દેવા તૈયાર થવા વડે પારકાની મનોવૃત્તિના જ્ઞાનનો સ્વીકાર કર્યો છે. તો તે પ્રમાણે બીજાઓએ પણ કહ્યું છે.

આકારૈ રિક્તિર્તૈર્ગત્યા. ચેષ્ટયા માપેન ચ ।

નેત્ર વક્ત્ર વિકારૈશ્ચ ગૃહ્યતેઽન્તર્ગતં મનઃ ॥ ૧ ॥

આકાર. અંગિત, ગતિ, ચેષ્ટા, વચન, નેત્રના મચકાવવા વિગેરેથી બીજાના મનના અભિપ્રાય બાંધી શકાય છે. એ પ્રમાણે તે અજ્ઞાનીઓ આત્માને અને પારકાને બોધ આપવામાં સમર્થ નથી. તવું હૃષ્ટાંતદ્વારા જેનાચાર્ય બતાવે છે.

વળે મૂઢે જહા જંતૂ, મૂઢેણેયાણુ ગામિણ ।

દોવિ ણ અકામિયા, તિવ્વં સોયં નેયચ્છ ॥ ૧૮ ॥

વનમાં જેમ કોઈ મૂઢ પ્રાણી રસ્તો શોધવાને જતાં દિશા બૂલે. હવે તે મૂઢના પછવાડે બીજો અણબણ્યો બાય, તે તે બંને અબણ્યા હોવાથી રસ્તો ભૂલતાં આમ તેમ આથી દુઃખ ભોગવીને નિશ્ચયથી તીવ્ર શોકને પામે છે. (યાકીને રડે છે.) તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનવાદીઓ પોતાના માર્ગને સારા માનીને અને પારકા મત ખરાબ માનીને બીજાને ફસાવતાં પોતે મૂઢા છતાં બીજાને પણ ફસાવે છે. આ સંબંધમાં બીજું દૃષ્ટાંત આપે છે.

અંધો અંધં પહંણિતો, દૂરમદ્દાણુ ગચ્છઈ ।

આવજ્ઞે ઉપ્પહં જંતૂ, અદુવા પંયાણુગામિણ ॥ ૧૯ ॥

કોઈ આંધળો બીજા આંધળાને દોરતાં પોતે અવળે રસ્તે ચડી, બીજાને પણ અવળે રસ્તે દોરે છે. અથવા કોઈ આંધળો અચો હોય અને બીજો તેની પછવાડે પોતાની મેળે બાય, તો તે પણ અવળે રસ્તે ચડે, અને ચોખ્ખા સ્થાને ન પહોંચે, તે ઉપરથી બોધ આપે છે કે—

एवमेगे णियायट्ठी, धम्म माराहगा वयं ।

अदुवा अहम्म मावज्जे, ण ते सव्वज्जुयं वणं सू ॥ ૨૦ ॥

એ પ્રમાણે ભાવમૂઢ તે ભાવાંધ આશુલિક મતવાળા વિગેરે (નયાગ (મોક્ષ અથવા ધર્મ) ના અર્થો પોતે સારા ધર્મના આરાધક થવાના હેતુથી દીક્ષા લેવા છતાં પૃથ્વી

પાણી વનસ્પતિ વિગેરે છકાયનું પચન પાચન (રંધવું રંધાવવું) કરવાવડે મહાન કરે છે, પોતે તેવાં પાપ કરી બીજાને ઉપદેશ કરે છે, જેથી મોક્ષ મેળવવાને બદલે ભ્રષ્ટ થાય છે. અથવા મોક્ષનો અભાવ થવો તો હર રહ્યો, પણ આરંભ કરીને પાપ ઉપાર્જન કરે છે, અથવા (ક્ષિપ્ર પ્રત્યયવડે) સંભાવનામાં આ દર્શાવે છે કે તે વાદીઓને બીજા અનર્થો થવાના છે તે બતાવે છે, અથવા વિવક્ષિત અર્થના અભાવથી વિપરીત અર્થ પ્રાપ્ત થવાથી પાપનું ઉપાદાન થાય છે, વળી તેઓ આ પ્રમાણે અસત્ અનુષ્ઠાન કરનારા આ જીવિકાદિ ગોશાળાના મતવાળા અજ્ઞાનવાદમાં મથેલા તે વાદીઓ સર્વે પ્રકારે સરલ એટલે વિવક્ષિત મોક્ષ અમનમ સીધા માર્ગ તે સર્વ ઋણુ તે સંયમ અથવા સદ્ગતિ તેને ન પામે. અથવા સર્વ ઋણુક તે સત્ય તેને તે અજ્ઞાન અંધ એટલે જ્ઞાનના ચિરોધીઓ ન બતાવે, આ અજ્ઞાનવાદીઓના ૬૭ ભેદ થાય છે. તેની ગણતરી બતાવે છે,

જીવ અજીવ પુણ્ય વિગેરે નવ પદાર્થ (તત્ત્વ) છે તેને સત્ અસત્ સદસત્, અવક્તવ્ય, સંઘવક્તવ્ય, અસંઘવક્તવ્ય, સદસંઘવક્તવ્ય તે સાત ભેદોવડે ઉપલા નવ પદાર્થો જાણવાને શક્ય નથી. અને જાણવાથી કંઈ લાભ નથી તે આ પ્રમાણે જાણવા.

જીવ છે, એ કોણ જાણે છે ? અથવા જાણવાથી શું લાભ ? જીવ નથી એ કોણ જાણે છે ? અથવા તે જાણવાથી શું લાભ ? એ પ્રમાણે અજીવમાં પણ સાત ભાંગા હોવા, તે નવે પદાર્થમાં ૬×૫=૬૩ અને બીજા ચાર તેમાં ઉમેરવાના છે, તે સતી (ત્રિધમાન) ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે. ' એવું કોણ જાણે છે. ' એ પ્રમાણે સતી, તથા સદ્ અસત્ય વક્તવ્યના ભાવ ઉત્પત્તિને કોણ જાણે છે ? અથવા તે જાણવાથી શું લાભ ? બાકીના છેલ્લા ત્રણ ભાંગા તો ઉત્પત્તિના ઉત્તરકાલમાં પદાર્થના અવયવની અપેક્ષાએ છે, તેથી તે ન સંભવે, માટે કહ્યા નથી.

પૂર્વના ૬૩ ભાંગામાં પાછલા ચાર ઉમેરતાં ૬૭ શ્લેષ અજ્ઞાનવાદીના થાય છે. " તત્ર સન્ " જીવ इतिको वेत्ति ઇત્યાદિ એનો પરમાર્થ આ છે, કે-કોઈપણ સંસારી જીવને એવું વિશિષ્ટજ્ઞાન નથી, કે જે અર્તીદ્રિય એવા જીવ વિગેરે પદાર્થોને સાક્ષાત્ જાણે (દેખે), તેમજ તે જાણવાથી કંઈ ફળ (લાભ) છે, તેમ પણ નથી. તેજ કહે છે, કે જે મિત્ય સર્વ વ્યાપી અમૂર્ત જ્ઞાનાદિ શુણ્ણસહિત હોય, અથવા તેથી ઉલટો પણ જીવ હોય, તો તેથી કયા પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય ? (કંઈ પણ નહિ,) તેથી અજ્ઞાનજ શ્રેય છે. ॥ ૨૦ ॥ વળી પણ તે દ્વયજ્ઞો બતાવે છે.

एवमेगे वियक्काहिं, नो अन्नं पञ् ।।सिया।।

अप्पणोय वियक्काहिं, अयमंजूहिं दुम्मइ ॥ सू० २१ ॥

પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કેટલાક અજ્ઞાનવાદીઓ વિતર્કો (પોતાના વિચારો) વડે અહંકારમાં લેપાયલા પર એટલે જૈનમત વિગેરે જ્ઞાન વાદીઓને માનતા નથી, અને પોતાના મંતવ્યમાં લીન બની માને છે, કે અમારા સિવાય બીજા કોઈ તત્ત્વજ્ઞ નથી. તથા પોતાના વિતર્કોવડે એમજ માને છે કે—અમારો બતાવેલો માગ, અંબુ—તે સ્પષ્ટ છે, અને બીજાથી ખંડન નહિ થાય તેવો છે. અથવા યથાવસ્થિત કહેવાથી તે ગુણકારક છે, આવાં વચન તેઓ કેમ બોલે છે ? ઉ૦—તેઓ દુર્માતિવાળા છે.

હવે જ્ઞાનવાદી પોતે અજ્ઞાનવાદીઓના પ્રકટ રીતે નુકશાનો બતાવે છે.

एवं तक्काइ साहिंता, धम्मा धम्मे अकोविया ।

दुक्खं ते नाइ तुट्ठंति, सउणी पंजरं जहा ॥ २२ ॥

એ પ્રમાણે ઉપરના ન્યાયવડે પોતાના તક (વિકલ્પ) વડે અજ્ઞાન સ્વીકારતાં ક્ષાંતિ વિગેરે ઠશ પ્રકારનો ધર્મ તથા જીવહિંસાદિક અધર્મ બાણુવામાં અકોવિદ (મૂઠ) રહી દુઃખ અથવા તેનાં હેતુરૂપ મિથ્યાત્વાદિ વડે બંધાર્તુ કર્મ તેને તોડવા અસમર્થ છે. જેમ પક્ષી પાંજરામાં પૂરા-

યહુ' હોય તો તે પાંજરાને તોડવા તથા પોતાને તેમાંથી મુકાવવા અસમર્થ છે. તેવીજ રીતે તે અજ્ઞાનવાદીઓ ધર્મ અધર્મ સમજ્યાબિના સંસારબંધનથી છૂટવાને અસમર્થ છે—॥ ૨૨ ॥ હવે સામાન્ય રીતે એકાંતવાદિના મતનાં દ્રષણો બતાવે છે—

સયં સયં પસંસતા, ગરહંતા પરંવયં ।

જેઝતત્ય વિજસંસંતિ, સંસારંતે વિજસિયા ॥ ૨૩ ॥

પોત પોતાના દર્શન (મત) ને શ્રેષ્ઠ બતાવતા અને પરના મતને નિંહતા એટલે સાંખ્યમતવાળા જે બધાનો પ્રકટ ભાવ તથા છૂપો ભાવ બતાવનારા છે, તે ઐદ્દો જે ક્ષણિકવાદ તથા અન્વય વિનાજ પદાર્થને નાશ માનનારા છે, તેમનું ખંડન કરે છે. અને ઐદ્દો પણ તે સાંખ્યવાદીનું કમયૌગપદ્યવડે અર્થ ક્રિયાનો અવિરહ બતાવી નિત્યતામાં દ્રષણ કાઢે છે, એ પ્રમાણે બીજા મતવાળા પણ પરસ્પર દ્રષણો કાઢી એકાંતવાદી બની પોતાની પ્રથંસા અને પારકાના મતનું ખંડન કરે છે. અને પોતાને વિદ્વાન માને છે, અથવા પોતાના શાસ્ત્રમાં વિશેષપણે મુક્તિ સમૂહ બતાવે છે. તેથી તેઓ સંસારના ચાર ગતિના ભ્રમણમાં અનેક પ્રકારે બંધાઈ હમેશાં રહે છે. (જ્યાં સુધી તે કદા ગ્રહ ન છોડે ત્યાં સુધી સંસારભ્રમણ કરે છે.) ॥ ૨૩ ॥

હવે નિર્ચુક્તિકારે ઉદ્દેશાના અર્થોધિકારે ખોદ્ધના સં-
બંધમાં કહેલું કે—

કર્મચયં ન ગચ્છતિ ચતુર્વિધં ભિક્ષુ સમયઃ ।

ચાર પ્રકારે ભિક્ષુ કર્મ બંધ ન કરે તેનું નિરાકરણ
સૂત્રકાર કરે છે.

અહાવરં પુરસ્સ્વાયં, કિરિયાવાઇ દરિસણં ।

કમ્મચિંતા પણદાણં સંસારસ્સ પવદ્દુણં ॥ ૨૪ ॥

અજ્ઞાનવાદીનો મત કહ્યા પછી પૂર્વે કહેલા ક્રિયા
વાદીનું મંતવ્ય એટલે એત્યકર્મ વિગેરે પ્રધાનભોક્ષાંગ છે.
એવું દર્શન જેમનું છે તે ક્રિયાવાદી કેવા છે તે બતાવે છે.
જ્ઞાન આવરણ આદિ કર્મમાં ચિંતા તે કર્મચિંતાને મૂકી
દીધેલા છે એટલે તેઓ અવિજ્ઞાન (અજ્ઞાનતા) વિગેરેથી
ચાર પ્રકારે કર્મબંધ થાય છે તેવું ઇચ્છતા નથી, તેઓના
આદર્શન (મંતવ્ય) થી દુઃખ સ્કંધ તે અસાતા ઉદયની
પરંપરા વધે છે કોઈ જગ્યાએ સંસાર વધવાનો પાઠ છે.
તેનો અર્થ પણ એ છે, કે એકલી ક્રિયા માનનારાને સંસારની
વૃદ્ધિજ થાય છે. પણ ઉચ્છેદ થતો નથી.

(૨૪ મી ગાથાનું ચોથું પદ છે તેના પાઠાંતરમાં
દુઃખ સ્કંધનો બોલો પાઠ છે. તેથી બેવડો ટીકામાં અર્થ છે.)

હવે તે કર્મચિંતાથી નષ્ટ (વિમુખ) જેવી રીતે છે તે પ્રથમ બૌદ્ધનું મંતવ્ય બતાવે છે.

જાણં કાણ્ણઽણાહટ્ટી, અણુહો જં ચ હિં સતિ

પુટ્ટો સં વેદસ્પરં, અવિયત્તં સુ સાવજ્જં ॥ ૨૫ ॥

જે બાણીને (મનથી) પ્રાણીને હણે, પણ કાયવડે ન હણે; તે અનાકુટ્ટી છે, કુટ્ટ એટલે છેલ્લું, તે જે છેદે તે આકુટ્ટી, અને ન છેદે, તે અનાકુટ્ટી છે, આનો ભાવાર્થ એ છે કે કોઈ ક્રોધ વિગેરે કારણે ક્રુર મનના વ્યાપારથી પ્રાણીને હણે છે, પણ જે કાયાથી ન હણે એટલે તે પ્રાણીના અંગો પાંચને નુકશાન ન કરે, તો તેને અવધ (પાપ) લાગતું નથી, અર્થાત્ તેને નવાં કર્મ બધાતાં નથી, તથા અબુધ (અંબણ્યો) કાય વ્યાપારથીજ જે પ્રાણીને હણે, ત્યાં મારવાની બુદ્ધિ તેના મનમાં ન હોવાથી તેને કર્મ ઉપચય નથી, આ અર્ધા શ્લોકથી નિર્યુક્તિકારે જે કહ્યું છે તે “ ચાર પ્રકારનું કર્મ ઉપચય ન થાય એવું બિશ્વ સમય કહે છે તેમાં પરિણા ઉપચિત અવિણ ઉપચિત. આ બે ભેદ તો સાક્ષાત્ બતાવ્યા છે, અને બાકીના બે ભેદ ઇર્થાપથ (ચાલતાં) તથા સ્વપ્નાની અંદરના છે તે ચ શબ્દથી બાણી લેવા. તેમાં “ ઇરણુ ” એટલે ઇર્થા કે ગમન, તેનાથી સંબંધ રાખનાર ‘ પથ ’ તે ઇર્થાપથ તેના સંબંધી કર્મ ઇ-

ચોપથ કર્મ એટલે તે વાદીનું કહેવું આ છે કે રક્તે ચા-
લતાં અંબણે કોઈ જીવ મરે, તો તેથી કર્મબંધન થાય
તથા સ્વપ્નમાં કોઈ ને મારે તો જેમ સ્વપ્નમાં ખાવાથી
પેટ ન ભરાય, તેમ સ્વપ્નમાં મારવાથી પાપ ન લાગે.
આવી રીતે તે વાદી બોલે છે તેમાં કોઈ એવી શંકા ફરે
કે ત્યારે કર્મ કેવી રીતે બંધાય ? તેનો તે બોદવાદી
પોતે ઉત્તર આપે છે કે—

હજીનાર પ્રાણી (જીવ) હોય, હજીનારને આ જીવ
છે એવું જ્ઞાન હોય, હું તેને મારું એવી બુદ્ધિ હોય, પછી
કાયાના આપારથી તેને મારે. અને તે જીવ મરે, તો હિંસા
બજીવી; અને કર્મ બંધ (ઉપચય) પણ બજીવો, પણ
ઉપરનાં બધાં કારણો ન મળે તો તેને હિંસા ન જણવી.
તથા કર્મચય પણ ન બજીવો. આ પાંચ પદોથી ૩૨
ભાંગા થાય તેમાં ૧ લા ભાંગે હિંસક છે. બાકીના ૩૧
ભાંગામાં અહિંસક બજીવો. તેનો આ શ્લોક છે.

પ્રાણી ગણાદ્યનં, ઘાતક ચિત્તં ચ તદ્ ગતાવદાં

પ્રાણૈશ્ચ વિપ્રયોગઃ પંચમિત્તમચ્ચત્ત્વરિંસા ॥ ૧ ॥

મરનાર પ્રાણી, મારનારને પ્રાણીનું જ્ઞાન, ઘાતકની
મારવાની બુદ્ધિ, તેમાં કાયાની હિંસા કરી હોય, અને પ્રા-
ણીથી વિયોગ થયો હોય, એ પાંચ ભાંગા પૂરા હોય તો

હિંસા બાણી, હવે કોઈ તે વાદીને પૂછે કે ત્યારે તે પાંચ પૂરા ભાંગા વિના બીલકુલ હિંસા ન હોય ?

ઉત્તર—જરા નામ માત્ર હોય તે પાછલી અર્ધી આથાવડે બતાવે છે કે માત્ર મનોવ્યાપાર વિગેરેથી કે કે-
વળ કાયાથી, અથવા અંબાણે રસ્તામાં જતાં અથવા સ્વ-
પ્રમાં એ ચાર પ્રકારે કર્મનો જરા સ્પર્શ થાય, તેટલોજ
અનુભવે, પણ તેનું અધિક દુઃખ ન હોય જેમ ભીંત ઉ-
પર ધૂળની મૂઠી ‘ નાંખતાં ’ ધૂળ પડી જાય તેમ તે કર્મ-
ચય ન થતાં ખરીને પડી જાય, તે ચયનો અભાવ બાણીવો પણ
અત્યંત અભાવ ન બાણીવો.

આ પ્રમાણે અવ્યક્ત વેદના હોવાથી પ્રત્યક્ષ અનુભ-
વનો અભાવ છે, તેથી એ અવ્યક્ત અવધ સાથે વર્તે છે.
તે પરિણા ઉપાચિતાદિ કર્મ બાણીવું. ॥ ૨૫ ॥

અહીં વાદીને કોઈ પૂછે કે તમે કહ્યું હતું. કે અજ્ઞા-
નતા વિગેરેથી કર્મનો ઉપચય ન થાય. ત્યારે કર્મનો ઉ-
પચય કેવી રીતે થાય ? ત્યારે તે વાદી કહે છે.

સંતિમેતઽ આયાણા, જે હિં કીરઈ પાવર્ગ ।

અભિકમ્મા ચ પેસા ચ, મણસા અણુ જાણે ॥ ૨૬ ॥

જેનાવડે પાપ થાય છે તે ત્રણ કર્મોદ્ભવ (કારણો)
આ છે. (૧) અભિકમ્મ્ય એટલે મારવા યોગ્ય પ્રાણીને

તેમાં ચિત્ત રાખીને પોતે જાતે મારે. તે એક કર્મોદ્ધાન, તથા બીજા નોકરને પ્રાણીઘાત માટે મોકલી મરાવે, તે બીજું કર્મોદ્ધાન, તથા કોઈ મારતો હોય તેને મનથી અનુમોદે (પ્રશંસે) તે ત્રીજું કર્મોદ્ધાન છે. પરિણા ઉપચિત કર્મથી તેનો આ ભેદ છે કે પરિણા ઉપચિતમાં તો ફક્ત મારવાનું મનથી ચિંતવવું છે અને અહીં તો બીજો કોઈ પ્રાણીને મારતો હોય, તે સમયે તે મારનારને પ્રશંસે છોારદા.

તેથી આ પ્રમાણે પોતે હિંસા કરે, કરાવે, અનુમોદે તેમાં પ્રાણીની ઘાત થાય, તે સમયે (કિલ્લ અધ્યવસાયથી) જીવહિંસા છે. ત્યાંજ કર્મનો ઉપચય છે પણ બીજે નથી તે બતાવે છે.

एतेऽ तउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावगं ।

एवं भाव विसोहीए, निष्वाणः भिगच्छइ ॥ २७ ॥

પૂર્વે કહેલાં ત્રણ કર્મોદ્ધાનો છે કે જેનાવડે પાપ થાય છે, આ પ્રમાણે હોવાથી જેમની વૃત્તિ હિંસા કરવા, કરાવવા કે પ્રશંસવા પ્રત્યે ન હોય, તો તેમાં ભાવશુદ્ધિ એટલે રાગ-દ્વેષ વિના વર્તતા પ્રાણીથી જીવહિંસા વખતે થાય, તોપણ ‘એકલા’ મનથી અથવા કાયાથી, અથવા બંને એકલાંથી વિશુદ્ધ ભુદ્ધિવાળા ને કર્મ ઉપચય થતો નથી તે કર્મ ઉપચયના અભાવથી સર્વદ્વંદ ઉપરતિ સ્વભાવ જે મોક્ષ તેને પામે છે. ॥ ૨૭ ॥

આ ભાવશુદ્ધિએ વર્તતાં જીવને કર્મબંધ નહોય, તે સંબંધી દૃષ્ટાંત આપે છે.

પુત્રે પિયા સમારમ્ભ, આહારેજ્ઞ અસંજણ.

શુંજમાણોય મેહાવી, કમ્મણા નોવલિપ્પઈ ॥ ૨૮ ॥

જેમ બાપ બેટાને કોઈ વખત મહાન કષ્ટમાં આવી જતાં મારીને ખાઈને તે એટલી વિગેરેનું કષ્ટ અરાગદ્વેષવડે દૂર કરે એટલે પુત્રનું માંસ પોતે ગૃહસ્થ ખાય તો તેની નિર્દોષ બુદ્ધિ હોવાથી કમ ન લેપાય તેમ મેઘાવી (સાધુ) પણ તેવા કારણે શુદ્ધ આશયવાળો માંસ ખાનારો પણ પાપ કર્મથી લેપાતો નથી, એટલે જેમ પિતા પુત્રને રાગદ્વેષ રહિતપણે મારવા છતાં પણ કર્મ બાંધતો નથી, તેમ અરક્તાદિષ મન પણે કાર્ય કરતાં પ્રાણી વધ થાય, તોપણ કર્મ ન બાંધાય ॥ ૨૮ ॥

હવે જૈનાચાર્ય તેનાં દ્રવ્ય જતાવે છે.

મળસા જેપડસ્સંતિ ચિત્તં તેસિં ન વિજ્ઞઈ ।

અળવજ્ઞ મ તહંતેસિં જતે સંબુદ ચારિણો ॥ ૨૯ ॥

इच्छेयाहि य दिद्दीहिं सातागा वाणेस्सिया ।

सरणंति मन्नमाणा, सेवंती पावगं जणा ॥ ૩૦ ॥

जहा अस्सादिअ पावं, जाइ अंधोदुरुहिया ।

इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य विसीयई ॥ ૩૧ ॥

एवंतु समणाएगे, मिच्छदिदं अणारिया ।

संसार पा कंखांते, संसारं अणुपरियदंति ॥ ३२ ॥

જેઓને કોઈ પણ નિમિત્ત મળતાં તે મનથી દ્વેષ કરે, અને મનમાં ખીજને મારવાને ઇચ્છે, તેઓનું અંતઃકરણ શુદ્ધ ન હોય, છતાં તે વાદીઓએ પૂર્વે કહેલ છે, કે એકલા મનના દ્વેષથી કર્મ ઉપચય ન થાય, તે તેમનું કહેવું અસત્ય છે. એથી તેઓ સંવૃતચારી નથી કારણ કે તેમનું મન અશુદ્ધ છે. તેજ તેમણે કહ્યું છે કે કર્મ ઉપચયના કર્તવ્ય-માં મનજ પ્રધાન કારણ છે અને તેથીજ તેઓએ મન રહિત એકલા કાયવ્યાપારમાં કર્મ ઉપચયનો અભાવ બતાવ્યો છે, ન્યાયમાં પણ કહ્યું છે કે જેના છતા પણામાં સિદ્ધ થાય, અને “ન હોય ત્યારે ન થાય” તે તેનું પ્રધાનકારણ ગણાય છે, અહીં વાદી શંકા કરે છે કે તેમ અમે તો એકલા મનને પણ કાયચેષ્ટા રહિત હોય તે અકારણ કહ્યું છે, જૈનાચાર્ય કહે છે કે તે સત્ય છે પણ અયુક્ત છે જુઓ તમેજ કહ્યું છે કે “एव भावशुद्धा निर्वाणमभिगच्छतीति” ભાવશુદ્ધિથી નિર્વાણ પામે છે, આનું તમે બોલાઓ તેથી મન એકલાનુંજ પ્રધાનપણુ સિદ્ધ થયું, તેમ ખીજે પણ કહ્યું છે કે—

चित्तमेवहि संसारो, रागादिक्लेश ॥ ३३ ॥

तदेव तैर्विनिर्मुक्तं, भवान्त इति कथ्यते ॥ १ ॥

રાગ વિગેરે કલેશથી વાસિત મન છે, તેજ સંસાર છે
પણ તેનાથી નિર્યુક્ત આત્મા હોય તો મોક્ષ (ભવાન્ત)
થતો કહેવાય છે. તેવુંજ બીજા કહે છે.

માલિની વૃત્તમ્.

મતિવિભવ ! નમસ્તે, યત્સમત્વે પિ પુસાં ।
પરિણમસિ શુભાંશૈઃ કલ્મષાંશૈ સ્ત્વમેવ ॥
નરક નગરવર્ત્મ, પ્રસ્થિતાઃકષ્ટમેકે ।
ઉપચિત શુભશક્ત્યા, સૂર્યસંમેદિનોડ્યે ॥ ૧ ॥

હે બુદ્ધિના વૈભવવાળા મન ! તને નમસ્કાર છે કા-
રણ કે પુરૂષપણું સમાન છતાં એકમાં તું શુભ અંશવડે
અને બીજામાં અશુભ અંશવડે પરિણમે છે ! કેટલાક તારે
હીંધે નરક નગરમાં કષ્ટ ભોગવવા ગયા કેટલાક શુભ મ-
તિના ઉપચયથી સૂર્ય ભેદનારા અર્થાત મોક્ષમાં ગયા છે.
તેથી જનાચાર્ય વાદી ને કહે છે કે તમારા કહેવા પ્રમાણે
જ કિલક મનનો વ્યાપાર કર્મ બંધને માટે થાય છે. વળી
ધર્માપથમાં અનુ ઉપયોગે જાય તો તેનામાં વ્યગ્રચિત્ત-
પણેથી કર્મબંધ થાયજ, અને ઉપયોગ પૂર્વક અપ્રમત્તપણે
જાય, તો અબંધકજ છે. તેવું કહ્યું છે કે—

ઉચ્ચાલિયંમિપાણ, ઈરિયા સમિયસ્સ સંકમહાણ ।
વાવજ્ઞેજ્ઞ કુલિંગો, મરેજ્ઞ તં જોગમાસજ્ઞ ॥ ૧ ॥

ચાલવા માટે ઇરિયા સમિતિવળો (ઉપયોગ પૂર્વક) પગ ઉંચો કરે, તે સમયે પોતાના આવેલા મોતે કોઈ જીવ મરે.

णे य तस्सतन्निमित्तो, बन्धो सुहुमोविदेसिओ समण ।

अणवज्जो उ पयोगेण, सवभावेण सो जम्हा ॥ २ ॥

ઉપર કહેલ ઉપયોગથી ચાલનાર મુનિને તે મરનાર પ્રાણી સંબંધી જરા પણ કર્મબંધ શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી, કારણ કે સર્વ શુદ્ધ લાવથી ઉપયોગે ચાલનાર મુનિ છે, તેથી નિષ્પાપ છે. સ્વપ્ન સંબંધી પણ અશુદ્ધ ચિત્તવાળાને અલ્પ બંધ થાય છે એવું તમેજ અવ્યક્ત તત્સાવધં ” અવ્યક્ત સાવધથી સ્વીકાર્યું છે, તેજ પ્રમાણે એકલા કિલ્લ મનથીજ વ્યાપારમાં બંધનો સફળાવ હોવાથી તમારું કહેલું પ્રાણી પ્રાણીજ્ઞાન વિગેરે બધું હોય તો હિંસા થાય, તે રહ થાય છે. વળી તમે “ પુત્રં પિતા સમારભ્યે ” વિગેરે કહ્યું છે તે પણ વગર વિચારે બોલો છો, કારણ કે “ માર્જ ” એવો ચિત્તનો પરિણામ ન થાય, ત્યાં સુધી કોઈ મારતું નથી, અને એવા પ્રકારે ચિત્તની પરિણતિ છતાં અકિલ્લતા કેવી રીતે માનો છો ? અને ચિત્તકલેશમાં અવશ્ય લાવી કર્મબંધ છે, એ આપણે બંનેને સંમત છે. જો કે તેઓ કોઈ જગ્યાએ કહે છે કે. ” બીજાએ મારેલું માંસ ખાતાં બીજાના હાથે ખેંચાવેલા અંગારમાં દાહના અભાવ

માફક દોષ નથી. તે પણ ઉન્મત્તના કહેલા વદનથી સાંઝ-
ળવા જેવું (વિના વિચારે બોલે તેવું) છે. કારણ કે બીજાએ
મારેલાનું માંસ ખાતાં અનુમતિ લાગુ પડે અને તનોજ કર્મ
બંધ થાય છે. અને તેજ વિષય ઉપર અન્ય મતવાળા પણ
કહે છે.

અનુમન્ના વિશસિતા, સંહર્તા ક્રયવિક્રયી ।

સંસ્કર્તા ચોપમોક્તાચ, ઘાતકશ્ચાઘ્ર ઘાતકાઃ ॥ ૧ ॥

અનુમોહક, વિશસ (મારવાનું) કહેનાર. સંહાર કરનાર
લેનાર વેચનાર, રાંધનાર, જમનાર, ઘાતક એ આઠે ઘાતક
છે. વળી કૃતકારિત અનુમોહિત રૂપ ત્રણ પ્રકારનું આદાન
છે. તે તેમનું કહેવું જૈન મતના લવ (અંશ)નો આસ્વા-
દજ કયાં જેવું છે. તેથી આ પ્રમાણે કર્મ ચતુષ્ઠયનું ઉપચ-
ય નથાય, એવું કહેનારા વાદીઓ તેઓ કર્મ ચિંતાથી નદ
છે, એતો સારી રીતે બાણીતું થયું ॥૨૯॥

હવે તે ક્રિયાવાદીઓની અનર્થ પરંપરા બતાવે છે.
“એ ચારથી કર્મ ન બંધાય” એવું માનનારા વાદીઓ
“સાત ગૌરવ નિઃશ્રિતા” એટલે સુખશીલતામાં આસક્ત
થયેલા અને ખુશીમાં આવે તે ખાનારા છતાં અમારું મંત-
વ્ય સંસાર તરવામાં સમર્થ શરણ કરવા જેવું છે. એવું
માનતા વિપરીત અનુબંધાન કરી પાપો કરે છે. એ પ્રમાણે

પ્રતો લેવા છતાં પણ તેઓ સામાન્ય (ગ્રહસ્થ) માણસ જેવા છે. ॥ ૩૦ ॥

આ અર્થનુંજ બતાવનાર દૃષ્ટાંત બતાવે છે. કાણી ના-
વમાં બેસનારો જન્મથી અંધો પાર જવાને ઇચ્છે તો તે
કાણાંવાળી હોવાથી પાણી આવવાથી અંતરાળે પાણીના વ-
ચમાંજ ડુબે છે. અને અંધો મરણ પામે છે તેજ પ્રમાણે
શ્રમણો, બૌદ્ધમાર્ગીઓ કે મિથ્યાદૃષ્ટિઓ માંસ ખાવાથી અ-
નાર્ય પોતાના દર્શનમાં રાગી બની મોક્ષ જવા ઇચ્છા કરે,
છતાં પણ ‘ચતુર્વિધ કર્મચયનો’ અભાવ સ્વીકારવાથી તેમના
શાસનનું અનિપુણ પણ હોવાથી તે વાદીઓ સંસારના ચાર
ગતિના ભ્રમણમાં ભટકે છે. વારંવાર તેમાંજ જન્મ જરા
મરણ દુર્ગતિ વિગેરેનો કલેશ ભોગવતા અનંતોકાલ રહેશે,
પણ વિવક્ષિત મોક્ષ સુખને ન પામે. આવું સુધર્મસ્વામી
જંબુ સ્વામીને કહે છે. ॥ ૩૨ ॥

આ પ્રમાણે સૂત્રકૃતાંગ અંગમાં સમય નામના અધ્ય-
યનનો બીજો ઉદ્દેશો સમાપ્ત થયો.

—:૦:—

પ્રથમ અધ્યયનનો ત્રીજો ઉદ્દેશો પ્રારંભ કરે છે, બીજો
ઉદ્દેશો પૂરો થવાથી ત્રીજો ઉદ્દેશો શરૂ કરે છે. તેનો આ
પ્રમાણે સંબંધ છે. અધ્યયનનો અર્થાધિકાર જન અને જૈને-
તર સિદ્ધાંતનો ખુલાસો છે. પહેલા બે ઉદ્દેશમાં તે કયું છે

અને ત્રીજામાં પણ તેજ કરશે, અથવા પહેલા બે ઉદ્દેશમાં કુદ્દષ્ટિઓ અને તેમના દોષો બતાવ્યા અને અહિં પણ તેઓના આચાર દોષને બતાવશે. આ સંબંધ પડે આ ઉદ્દેશના ચાર અનુયોગદ્વાર બતાવાન અરુણલિતાદિ ગુણ યુક્ત સૂત્ર બોલવું તે કહે છે,

જં કિંચિત્ત્વં પૂઢકઢં, સઢીમાગતુમીહિયં ।

સઢસમંતરિયં મુંજે, દુપક્ષવં ચેવ સેવઢ ॥ ૧ ॥

તંચ અવિયાણંતા, વિસમંસિ અકોવિયા ।

મચ્છા વેમાલિયા ચેવ, ઉદગસ્સઢભિયાગમે ॥ ૨ ॥

ઉદગસ્મ પમાવેણં, મુકં મિગ્યં તમિંતિ ઉ ।

ઢંકંહિ ય કંકંહિ ય, આમિસત્યેહિં તે દુઢી ॥ ૩ ॥

એવં તુ સમણાએ, વટ્ટમાણ સુહેસિણો ।

મચ્છા વેમાલિયા ચેવ, ઘાતમેસ્સંતિ ણંતસો ॥ ૪ ॥

આ સૂત્રોનો પૂર્વના સૂત્ર સાથે આ સંબંધ છે, કે છેલ્લા સૂત્રમાં કેટલાક શ્રમણો એમ કહે છે તેમ અહિં પણ સંબંધ છે. એમકે કેટલાક શ્રમણો યત્કિંચિત્ પૂતિ (સાધુ માટે બનાવેલું) ખાનારા સંસાર બ્રમણ કરે છે અને સૌથી પહેલા સૂત્રના બુદ્ધિજ્ઞ (નમજે) વિગેરે. એથી એમ સમજવાનું કે સાધુ માટે કરેલું છે એમ સમજવું એમ બીજાં સૂત્રોવડે પણ ઉત્પેક્ષા કરીને સંબંધ બેડવો. હવે સૂત્રનો અર્થ કહે છે. યત્

કિંચિત્ આહારમાં થોડું પણ દોષિત એટલે આધાકર્મ (ખાસ સાધુ માટે બનાવેલું) દૂર રહો, પણ 'પૂતિ' એટલે એવા દોષિતથી ખરડાયલા દાણાથી પણ દૂષિત તે પણ પોતાની મેળે ન કરેલું પણ શ્રાવકે બીજાઓને ઉદ્દેશીને બનાવેલું તે પણ હનનના આંતરાવાળું જે ખાય તે ગ્રહસ્થ પક્ષ અને દિક્ષા લેનાર પક્ષને સેવે છે. એની મતલબ આ છે કે બીજાને માટે બીજાએ બનાવેલું જે આધાકર્માદિ દોષવાળું જે ભોજન તેનો કંઈ ભાગ તે ખાય તે બે પક્ષને સેવનાર થાય છે. પણ જે શાક્યાદિ પોતાની મેળે પોતાને માટે બનાવેલો આહાર લાવીને ખાય છે, તે સહેલથી બે પક્ષ સેવનારા છે. (સાધુએ પોતાને માટે બીજાએ બનાવેલો આહાર લેવો ન કદપે, એટલુંજ નહિ, પણ પોતાને માટે કરેલામાં પૂર્વનો દોષિત આહાર ભરેલો હોય, અને પાતરું પુરું ઘોયા વિના શુદ્ધ આહાર લે, તો તે પણ દોષિત થાય ઉત્તમ સાધુઓનો આ આચાર છે. પણ જો શુદ્ધ વિગેરે તો પોતાના માટેજ પોતે બનાવીને ખાય છે. તો તેમના દોષનું પૂછવું શું?) હવેદ્વિ' પક્ષનો બીજો અર્થ કરે છે, ઈર્ષ્યાપથ અને સાંપ્રત્યિક અથવા પૂર્વબદ્ધ અને નિકાચિત વિગેરે અવસ્થાવાળી જે કર્મની પ્રકૃતિઓ છે તે કરે છે. એટલે પૂર્વે ખાંધેલી જે નિકાચિત ન હોય, તેને નિકાચિત કરે છે. અને ન હોય તે નવી ખાંધે છે. બુદ્ધો આગમમાં પણ

એજ લખ્યું છે કે ગૌતમ સ્વામિ પૂછે છે, ‘ આધા કર્મને ખાનારો સાધુ કેટલી કર્મ પ્રકૃતિ ખાંધે ? ’ ભગવાન કહે છે, ‘ હે ગૌતમ, આઠ કર્મ પ્રકૃતિઓ ખાંધે છે. શિથિલ બંધવાળી હોય તેને ગાઢ બંધનવાળી કરે છે. અને ચય કરેલીને ઉપચયવાળી કરે છે. તથા થોડા કાળવાળીને હીધા કાળવાળી કરે છે, વિગેરે. એનો અર્થ એ છે, કે સાધુ માટે બનાવેલ આહાર સાધુ ખાય, તો તે સાધુ પાપ ઉપા-ર્જન કરે છે, અને ઘણો કાળ દુઃખ ભોગવે છે. તો પોતાની મેળે ઇચ્છિત રાંધી ખાનારા બૌદ્ધો તથા જૈન સાધુનો વેષ ધારીને જે આધાકર્મી ખાય, તો તે બે પક્ષને સેવે. અને સંસારમાં ભ્રમણ કરે. હવે સુખને માટેજ આધાકર્મી ભો-જન કરનારાનું શું દુઃખ ભોગવવાં પડશે તે બે પ્રશ્નોકવડે દૃષ્ટાંત કહે છે તે આધાકર્મના ઢોપને ન બાણનારા અણ બાણ્યા પુરૂષોને અષ્ટ કર્મનો બંધ થાય, તેથી તેને કરોડો બવવડે ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં ભ્રમતાં છતાં તેનો છટ-કારો ન થાય. અથવા આ કર્મબંધમાં અણબાણ્યા તે આ કર્મનો ઢોપ કેમ થાય છે અને કેમ ન થાય અથવા શાથી સંસાર તરાય, તેમાં અકુશળ સાધુઓ આ સંસાર ઉદરમાંજ કર્મના કાંસામાં ફસેલા દુઃખીયા થાય છે. તે ઉપર મત્રયનું દૃષ્ટાંત. જેમ વિશાળ રામવાળો મોટો સમુદ્ર તેમાં ઉત્પન્ન થયેલાં વૈશાલિક જાતિનાં માછલાં જેઓનું શરીર મોટું

હોય એવાં મોટાં માછલાં પાણીની ભરતીમાં સમુદ્રથી નદીમાં અથવા કિનારે પ્રબળ વેગમાં પાણી સાથે આવે, તે સમયે ભરતી ઉતરી જતાં શુષ્ક કિનારામાં પાણીના અભાવે આમ તેમ તરફડતાં ઢંક કંક પક્ષીઓથી તથા માંસ લોલુપી માછી બિગેરેથી જીવતાં જીવત મોટા દુઃખને પામીને શરણ રહિત બનીને નિશ્ચે મરણ પામે છે.

હવે દૃષ્ટાંત બતાવી સાધુઓને સમજાવે છે કે જે સાધુઓ વર્તમાન સુખને વાંચ્છી રાંધી રંધાવીને સ્વાદુ લોજન જમનારા તે વર્તમાન સુખ અભિલાષી સમુદ્રના કાગડાની માફક તે કાળના મળેલા સુખના અંશમાં આ ક્ષત ચિત્તવાળા થઈને દુઃખ પામે, તેમ આધાર્કર્મનું પાપ વિચાર્યા વિના જીલના સ્વાદથી ખાઈને તેનાં ખુરાં ફળ વશાલિક મત્સ્યની માફક અનંતવાર કુવાના અરટના ઘટની માફક વારંવાર સંસારમાં જન્મ મરણનાં દુઃખ જૂનાં લોગવે, નવાં ખાંધે, તે સંસાર સમુદ્રમાંથી ન તરી શકે. હવે અપર આજ્ઞા અભિમત ઈશ્વર આધિન જગતવાળા મતને બતાવવા માટે કહે છે.

इणमन्नं तु अन्नाणं, इहमेगेसि आहियं ।

देवउत्ते अयं लोए', बंभ उत्तेति आवरे ॥ ५ ॥

ईसरेण कडे लोए', पहाणाइ तहावरे ।

जीवाजीव समाउत्ते, सुहदुक्खसमन्निए ॥ ६ ॥

સયંધુણા કડેલોણ, ઇતિ વુત્તં મહેસિણા ।

મારેણસંધુયા માયા, તેણલોણ અસાસણ ॥ ૭ ॥

હવે પછી કહેવાનું છે, તે નિશ્ચય કરીને કહે છે, કે અજ્ઞાન એટલે મોહનો ઉછાળો આ લોકમાં કેટલાકને છે, પણ બધામાં નહિ, તેનો આ અભિપ્રાય છે, તે કહે છે, કે દેવે (ઈશ્વરે) ખેડુત જેમ દાણો વાવે તેમ આ લોક ઉત્પન્ન કર્યો છે. અથવા દેવે રક્ષણ કર્યું છે. અથવા દેવનો પુત્ર (પ્રજા) આ લોક છે. એવું અજ્ઞાન ફેલાયું છે. તથા બ્રહ્માએ આ ઉત્પન્ન કર્યું છે, એવું બીજા કહે છે. તેઓનું મંતવ્ય આ પ્રમાણે છે. બ્રહ્મા જગત્ના દાદો એ પહેલાં જગત્માં હતો તેણે પ્રજાપતિઓને બનાવ્યા અને પ્રજાપતિઓએ અનુક્રમે આખું જગત્ રચ્યું, (૫) તથા ઈશ્વરવાદી ઈશ્વરઉપર બધું કારણ મૂકે છે અને તેજ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરે છે, તે આ પ્રમાણે. આ સર્વ જગત્ બુદ્ધિમાને કરેલું છે, અને શરીર ઘડો કરવાનું ધર્મીપણે ઉપાદાન કરાય, તે બુદ્ધિમાનનું કરેલું તેવું કારણ પૂર્વક દરેક વસ્તુમાં ધર્મ સાધ્ય છે. સંસ્થાનનું વિશેષપણું તેમાં હેતુ છે, જેમ ઘટ વિગેરે નવા નવા આકારો છે, તે કોઈ બુદ્ધિમાને કરેલા છે, એટલે દેહરૂં કુવા વિગેરે ડાહ્યા માણસે બનાવેલા છે. તે પ્રમાણે નવા નવા આકારવાળાં સમુદ્ર, નદી, પર્વત, પૃથ્વીનાં શરીર વિગેરે કરાયેલાં છે, તેથી બુદ્ધિમાનનું કરેલું જગત્ છે. તેથી આ

સમસ્ત જગત્તેના કર્તા સામાન્ય પુરુષ નહિ, પણ કોઈ બીજો મોટો દેવ છે, તેને ઈશ્વર કહે છે. તેજ પ્રમાણે આ બધું શરીર ભુવન કરવાનું ધર્મીપણે લઈએ તો બુદ્ધિમત કારણ પૂર્વક છે. એવો સાધ્ય ધર્મ છે. કાર્યપણે આનો હેતુ છે. ઘટાદિનો દષ્ટાંત છે, એટલે ત્યાં રહીને અથવા પ્રવૃત્તિ કરીને વાંસલા વિગેરેથી સુતાર ઘર બનાવે તેમ જગત્ ઈશ્વર બનાવે છે. વળી બીજા એમ કહે છે કે જેમ પ્રધાનાદિ કરેલો આ લોક છે સત્, રજ, તમસની સામ્ય અવસ્થા પ્રકૃતિ છે. તે પુરુષાર્થની સાથે પ્રવર્તે છે. ‘આદિ’ શબ્દથી પ્રકૃતિથી મહાન્ તેનાથો અહંકાર, તેનાથી ૧૮ ગણ, તેમનાથી પાંચ ભૂત, એ પ્રમાણે પ્રક્રિયાથી સૃષ્ટિ થાય છે અથવા આદિગ્રહણથી સ્વભાવ વિગેરે ગ્રહણ કરાય છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે: જેમકે સ્વભાવથીજ લોક થયે છે. જેમ કાંટાને અણી છે. તથા બીજા વાગીઓ નિયતીએ કરેલો માને છે. જેમ મોરના અંગનાં પીછાં ચિત્રાયલાં હોય છે. એવાં કારણે કરીને આ લોક થયેલો છે. તેમાં જીવનું ઉપયોગ લક્ષણ તથા અજીવમાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુરુગદ વિગેરેથી યુક્ત સમુદ્ર પર્વત વિગેરે છે. વળી વિશેષમાં લોકને બતાવે છે. સુખ આનંદ ૩૫, દુઃખ ખેદ ૩૫ છે. એ બન્નેથી યુક્ત લોક છે. (૬)

વળી ‘સ્વયંભૂ’ ઇત્યાદિ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય

તે વિષ્ણુ અથવા બીજો કોઈ તે એકલો પૂર્વે હતો. તે રમતો હતો, ત્યારે જોડીઆની ઈચ્છા કરી. તે ચિંતવવાથી બીજી શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. તેથી આ સૃષ્ટિ થઈ. એવું મોટા ઋષિઓ કહે છે. એ પ્રમાણે બોલનારા કેટલાક વાદીઓ લોકોને કતાં સ્વયંભૂ સ્વીકારે છે. અને તે સ્વયંભૂએ લોકોને દિન પ્રતિ-દિન બનાવતાં ઘણા ભારના ભયથી ડરી મારનારો મારો બનાવ્યો. તેણે માયા સાધી. તે માયાથી લોકો મરે છે. પણ ખરી રીતે જીવનું ઉપયોગ લક્ષણ તેની કંઈ વ્યાપત્તિ નથી. એથી આ માયા છે. જેમ આ માણસ મરી ગયો. તેજ પ્રમાણે આ બધો લોક અશાશ્વત છે-અનિત્ય છે, વિનાશી છે. ॥ ૭ ॥ ૧૧

માહુણા સમણા ઈગે, આહ અંદકહે જગે ।

અસો તત્તમકાસી ય, અયાણંતા મુમં વદે ॥ ૮ ॥

બ્રાહ્મણ, શ્રમણ, (ત્રિદંડી) પુરાણિક કેટલાક પણ બધા નહિ આ પ્રમાણે કહે છે. આ ચર અચર, બધું અંડવડે થયેલું છે. તે આ પ્રમાણે કહે છે. પહેલાં કંઈ પણ નહોતું. પર્યાયરહિત શૂન્ય સંસાર હતો. ત્યારે બ્રહ્માએ પાણીમાં અંડાને ઉત્પન્ન કર્યું, તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામ્યું અને બે ફાડયાં થયાં. એક ઉંચેનો ભાગ, બીજો નીચેનો ભાગ. એ એના વચ્ચેમાં સર્વ પ્રકૃતિ થઈ, એ પ્રમાણે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, સમુદ્ર, નદી, પર્વત, સમુદ્રમાં નિવેશ

વિગેરે ઉત્પન્ન થયાં વળી આ પ્રમાણે પહે છે, પહેલાં હતું અધિકારમય અનુભવા લક્ષણવાળું જેનો તર્ક ન થઈ શકે, જે ન જાણી શકાય બધી તરફ સુતેલાની માફક હતું.

આસીદિદં તમોભૂત મપજ્ઞાતમ લક્ષણમ્ ।

અપ્રતર્ક્યમ વિજ્ઞેયં, પ્રસુપ્તમિવ સર્વતઃ ॥ ૧ ॥

(અર્થ ઉપર આવી ગયો છે.) આવા જગતમાં બ્રહ્મ હતો, તેનો ભાવ તત્ત્વ, પદાર્થ માત્ર તે અંડાના પ્રક્રમે કરીને કયો, આ બોલનારા બ્રાહ્મણ વિગેરે પરમ અર્થને ન જાણનારા જુદું બોલે છે એટલે જેવું છે તેથી વિરુદ્ધ બોલે છે. ॥૮॥

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે (ઇશ્વરે જગત્ કરેલું છે) વિગેરે તત્ત્વ માનનારા વાદીઓનો ઉત્તર હવે જૈનાચાર્ય આપે છે.

સર્ણિં પરિયાર્ણિં, લોયં વૂયા કડેતિય ।

તત્તં તે 'ળ' વિજાણંતિ, ળ વિણાસી કયાઈત્રિ ॥ ૧ ॥

પોતાના પચાંચ એટલે અભિપ્રાય અથવા માનેલી વિશેષ યુક્તિઓવડે આ લોક આવી રીતે બન્યો છે એમ તે વાદીઓ કહે છે, કે દેવ તે બ્રહ્માએ (ઇશ્વરે) પ્રધાન વિગેરેએ બનાવ્યો છે. અથવા સ્વયંભૂએ બનાવ્યો તથા તેની બનાવેલી માયાથી જીવો મરે છે, તથા ઇંડાના આકારમાંથી આ લોક બન્યો છે, એ પ્રમાણે તેઓ પોત પોતા ॥ મા-

ન્યતાઓવડે મંડન કરે છે, કે “આ અમારું કહેવું સત્ય છે,” તે સિવાયનું જીકું છે, ઉપર પ્રમાણે બોલનારા સર્વે વાદીઓ પરમાર્થ એટલે જોઈએ તેવા યથાવસ્થિત લોક સ્વભાવને જાણતા નથી, તેમ સમ્યક વિવેચન કરતા નથી, કારણ કે જૈન મતપ્રમાણે આ લોક દ્રવ્ય અર્થ પાણે સર્વદા અવિનાશી છે. પણ પૂર્વે કદાપિ નિમૂળ થયોનથી તેમ પૂર્વે બિલકુલ નહતો, અને તદ્દન નવો બનાવ્યો તેમ પણ નથી. ખરી રીતે તો આ લોક હતો, છે, અને રહેશે, તેથી દેવે આ લોક વાવ્યો (બનાવ્યો) એ કહેવું તદ્દન ખોટું છે. કારણ કે દેવે વાવ્યો, તેવું કંઈ પણ પ્રમાણ નથી; અને અપ્રમાણિક વચન બોલતાં વિદ્વાનોનાં મન સંતુષ્ટ થતાં નથી. હવે આ સંબંધમાં તેમને પ્રશ્ન કરીએ, કે દેવ ઉત્પન્ન થઈને લોકને બનાવે, કે ઉત્પન્ન થયાવિના લોકને બનાવે ? પ્રથમ ઉત્પન્ન થયાવિના તે બનાવી ન શકે. જેમ ગધેડાંનાં શીંગડાંવડે કોઈપણ વસ્તુ ન થાય. (ગધેડાનું શીંગડુંજ ન હોય તો વસ્તુ ક્યાંથી થાય) હવે ઉત્પન્ન થઈનેજે તે બનાવે, તો પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય કે બીજા વડે ? જો એમ માનીએ, કે પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયો, તો જેમ પોતે ઉત્પન્ન થયો, તેમ લોકો પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થવામાં શું હરકત ? અને પોતે અન્યથા ઉત્પન્ન થયો, એમ માનીએ કે બીજાએ બનાવેલો તે લોકને બતાવવા માટે તૈયાર થયો, એ પ્રમાણે અન્ય અન્ય

કરતાં અનવસ્થા દોષ લાગુ પડે. જેમ આકાશ મંડળમાં
 લતા પ્રસારે તો એને રોકનાઈ કંઈ નથી, (આ પ્રમાણે તે
 વાદીનો મત ખંડન થયો.) જે એમ માનીએ કે દેવ અનાદિ
 છે, તે ઉત્પન્ન થયેલો નથી, તો લોક પણ અનાદિ માનવા-
 વામાં શું દોષ છે? તથા ઇશ્વર અનાદિ છતાં નિત્ય છે કે
 અનિત્ય છે? જે નિત્ય હોય, તો ક્રમ, યુગપદ્ધતિ બંને વડે
 અર્થ ક્રિયાના વિરોધથી કર્તાપણું સિદ્ધ ન થયું. અને જે તે
 અનિત્ય હોય તો પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થઈને તુરત મરી ગયો,
 તો પોતાના રક્ષણ માટે પણ સમર્થ નથી તો બીજાનું કરવાપણું
 તેમાં કેવી રીતે ચિંતવાય? વળી તે ઇશ્વર અમૂર્ત છે કે મૂર્ત
 છે? જે અમૂર્ત હોય તો આકાશની માફક અકર્તા છે, અને
 જે મૂર્ત હોય તો પ્રાકૃત પુરુષની માફક ઉપકરણની અપેક્ષા
 રાખીને તેનું સર્વ જગતનું અકર્તાપણું પોતાની મેળે સિદ્ધ
 થયું; તેમજ દેવગુપ્ત, દેવપુત્રનો પક્ષ માનનારા અતિ દુષ્ટ
 પણાથી અયુક્તિવાળા હોવાથી કાને સાંભળવા યોગ્ય પણ
 નથી. (તેનું ખંડન શું કરવું?) એજ પ્રમાણે બ્રહ્માના
 બનાવવાના પક્ષમાં પણ દૂષણ જાણી લેવું. બંનેમાં યોગ
 ક્ષેમનણું સમાન છે. હવે તનુભવન કરણાદિક, વિમતિ અધિ-
 કરણ ભાવ પામેલું વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળાનું કામ છે. કાર્યપણાના
 કારણથી ઘટ વિગેરે માફક એતેમનું સઘળું બોલણું અયુક્ત
 છે, કારણ કે તે પ્રમાણે વિશિષ્ટ કારણપૂર્વકપણે વ્યાપ્તિની

અસિદ્ધિ છે. કારણ કે કારણપૂર્વકપણાથી માત્ર કાર્યવ્યાપ્ત થાય છે, તથા કાર્યની વિશેષ ઉપલબ્ધિમાં કારણ વિશેષની પ્રતિપત્તિ તેના પ્રતિબંધને લીધેજ હોય છે, પણ અત્યંત અદૃષ્ટ પદાર્થમાં પ્રતીતિ ન થાય. વાદી કહે છે કે અમે તેથીજ ઘટ પૂર્વે કરેલો છે, એવું સ્વીકાર્યું છે. જૈનાચાર્ય કહે છે કે, તેમાં ઘટનું કાર્ય વિશેષપણું સ્વીકારીએ, પણ એ પ્રમાણે નદી પર્વત સમુદ્ર વિગેરેમાં વિશિષ્ટ બુદ્ધિ કારણ પૂર્વકના સંબંધ ગ્રહણ ન કરાય. વળી વાદી એમ શંકા કરે, કે ઘટ વિગેરેનું સંસ્થાન વિશેષપણું દેખીએ, તેમ પર્વત વિગેરેમાં પણ વિશિષ્ટ સંસ્થાન દેખવાથી બુદ્ધિવાનનું કારણપૂર્વક અમે સાધન કહીએ છીએ. જૈનાચાર્ય કહે છે તે યુક્ત નથી, કારણકે એવું કંઈ નહીં નથી કે સંસ્થાન શબ્દની પ્રવૃત્તિ માત્રથી બધાની બુદ્ધિમત્ કારણપૂર્વકપણાની અવગતિ (સમજ) થાય, અને જો તમારા કહેવા પ્રમાણે સર્વત્ર માનીએ, તો માટીનો જેમ ઘડો છે, તેમ માટીનો રાફડો દેખીને એમ માની લેવું જોઈએ, કે તે પણ કુંભારે બનાવ્યો છે! પણ તેમ તમે પણ માનતા નથી, આથી પર્વત વિગેરેનો કતો ઇશ્વર બનાય નહિ. તેજ કહ્યું છે.

अन्यथा कुम्भकारेण, मृद्वि कारस्य कस्यचित् ।

घटादेः करणात्सि द्रव्यमकस्यापि तत्कृतिः ॥ ૧ ॥

(અર્થ ઉપર લખી દીધો છે.) તેથી એ પ્રમાણે જે

સ્થાન વિશેષતું બુદ્ધિમાને કરેલું એવો સંબંધ જ્યાં દેખ્યો હોય, ત્યાં તેના કારણે અનુમાનમાં કામ લાગે, પણ દરેક સંસ્થાનમાં કામ ન લાગે. વળી ઘટ (વિગેરે સંસ્થાનનો કત્તા કુંભાર દેખાય છે. પણ ઇશ્વર નથી દેખાતો, પણ જો એમ માનીએ કે ઇશ્વરજ કરે છે, તો પછી કુંભારે મહેનત શું કામ કરવી જોઈએ? તેમ કુંભારવિના થતું નથી. તેમાં પણ ઇશ્વરજ સર્વ વ્યાપીપણે નિમિત્ત કારણે સંબંધ રાખે છે, જો આવું માનો તો એથી શું થશે કે દેખાતા કુંભારને છોડીને ન દેખાતી ઇશ્વરની ખોટી કલ્પના કરાવવાનું થાય. વળી કહ્યું છે કે:—

શસ્ત્રૌષધાદિ સંવંધાચ્છેતસ્ય વ્રણરોહણે

અ સંવદ્સ્ય કિં સ્થાનોઃ કારણત્વં ન કલ્પ્યતે ? ॥ ૨ ॥

શસ્ત્ર ઔષધ વિગેરે સંબંધથી ચેત્રને ઘા કે ફૂઝ થાય તેમાં અસંબંધ એવા સ્થાણુતું કારણ શા માટે કલ્પતા નથી? તેથી દેખેલું કારણ પરિત્યાગવાથી અદૃષ્ટની પરિકલ્પના કરવી તે અયુક્ત છે. વળી દેવકુળ (મંદિર), વડ (વિગેરેનો જે કત્તા તે અવયવવાળો અવ્યાપી અનિત્ય, દેખેલા છે. તે દૃષ્ટાન્તથી ઇશ્વર સાધીએ તો ઇશ્વર પણ તેવો થઈ જાય. અને બીજી રીતે જો ધારીએ તો દૃષ્ટાન્તના અભાવથી વ્યાપ્તિ ન સિદ્ધ થવાથી અનુમાન ન થાય. આજ દિશા પ્રમાણે ‘સ્થિત્વા’ ‘પ્રવૃત્તિ’ આદિક પણ સાધન, અસાધન યોગ્યાં, બન્નેમાં

તુલ્ય યોગ ક્ષેમ છે તેથી, વળી પ્રધાનાદિથી કરાયલો આ લોક છે તે પણ અસંગત છે. તે પ્રધાન મૂર્ત છે કે અમૂર્ત છે? જો તમે મૂર્ત ધારો તો સમુદ્ર, વિગેરે મૂર્ત પદાર્થનો ઉત્પન્ન કરનાર ન ઘટે, જેમ આકાશથી કંઈપણ ઉત્પન્ન થતું હોવાતું નથી. મૂર્ત અને અમૂર્તનું કાર્ય કારણપણામાં વિરોધ છે તેથી. હવે જો પ્રધાનને મૂર્ત માનીએ તો તે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું? તેમાં પેતાની મેળે થયું એમ માનતાં લોકની પણ ઉત્પત્તિ તેવી રીતે માની લેવાય અને બીજાથી ઉત્પન્ન થતું માનીએ તો અનવસ્થા હોય આવે. વળી જેમ વિના ઉત્પન્ન થયેલું જ પ્રધાન વિગેરે અનાદિભાવે માનો છો તેમ લોક પણ કા ઇચ્છતા નથી? વળી સત્ત્વ, રજ્જ, તમ એ ત્રણની સમ અવસ્થા તેને પ્રધાન કહો છો અને અવિકૃત પ્રધાનથી મહત્ત્વ વિગેરેની ઉત્પત્તિ તમે ઇચ્છતા નથી અને વિકૃત છે તે પ્રધાન વ્યપદેશને પામતું નથી, એથી પ્રધાનથી મહદ્ વિગેરેની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. વળી અચેતન પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ પુર્ય તરફ કેવી રીતે હોય? કે જેના વડે આત્માના લોગ ઉપપત્તિ વડે સૃષ્ટિ થાય. જો પ્રકૃતિનો આ સ્વભાવ માનો તો સ્વભાવજી બળવાન થયો કે જે તે પ્રકૃતિને પણ દોરી જાય છે. તેથી જ લોકપણુ સ્વભાવથી બનેલો ધારો. શા માટે અદૃષ્ટ પ્રધાન વિગેરેની કલ્પના કરવા? વિગેરેથી એમ બાણુવું કે સ્વભાવનું પણ કારણપણું કેટલાક ઇચ્છે છે તો તે પણ હો,

અને સ્વભાવને એક કારણ માનતાં અમારા મતનું ખંડન થતું નથી. જેમકે પોતાનો ભાવ તે સ્વભાવ. એટલે પોતાની ઉત્પત્તિ, તે અમે પદાર્થોમાં ઇચ્છીએ છીએજ. વળી નિયતિએ કહેલો આ લોક છે, તેમાં પણ ‘નિયમન’ એટલે નિયતિ. જે જેવું થવાનું હોય તે નિયતિ કહેવાય છે. તે વિચારતાં સ્વભાવથી જૂદી નથી. વળી તમે કહ્યું કે સ્વયંભૂએ આ લોક બનાવ્યો છે તે પણ અસુઢર છે, કારણ કે સ્વયંભૂ એટલે શું તમે કહોછો ? જ્યારે તે થાય છે ત્યારે તે અન્યથો નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર થાય છે ? જો એમ માનો કે તે અનાદિ કાળનો બનેલો તેથી સ્વયંભૂ કહેવાય. એવું માનો, તો તેનું જેવી રીતે સ્વતંત્ર થવું માનોછો, તેવી રીતે લોકનું માનવામાં તમને શું હરકત આવે છે ? સ્વયંભૂ સાથે તમારે શું વધારે છે ? વળી તે અનાદિ છે, અને અનાદિ-પણામાં નિત્યપણું છે, તથા નિત્યનું એકરૂપપણું હોવાથી તેમાં કર્તાપણું ન ઘટે. વળી તે વીતરાગ હોવાથી સંસારની વિચિત્રતા ન સંભવે. અને જો સરાગી માનીએ તો અમારાથી મળેલો (અમારા જેવો) સહેલાઈથી વિશ્વનો અકર્તા સિદ્ધ થયો અને મૂર્ત અમૂર્ત વિગેરે વિકલ્પો પડેલાની માફક બધા વિચારી લેવા. વળી અંડાથી લોક ઉત્પન્ન થયો એ અયોગ્ય છે, કારણ કે પાણીમાં અંડ ઉત્પન્ન થયું તે પાણી અંડા વિના ઉત્પન્ન થયું. તેવી રીતે લોક પણ

થયો એવું માનો, તો કોઈ જાતની બાધા નથી. વળી બ્રહ્મા અંદુ બનાવે, તેમ લોકજ કાં ન બનાવે અને આવી અણુઘટતી કષ્ટવાળી અયુક્તિથી અંડાની કલ્પના કેમ કરવી ? જો એમજ હોય તો કેટલાક એમ કહે છે કે બ્રહ્માના મોઢામાંથી આદ્યણુ થયા, બુજમાંથી ક્ષત્રીય થયા, સાથળમાંથી વૈશ્ય થયા અને પગમાંથી શુદ્ર થયા એ પણ યુક્તિરહિત જ છે. કારણ કે મુખ વિગેરેથી કોઈની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. તે પણ થાય તો વણીનો લેહ (જાતિલેહ) એકમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી ન સંભવે. વળી બ્રાહ્મણોમાં કઠ, તૈત્તિરીયક, કલાપાદિક લેહ ન થાય. એક મુખમાંથી બધા ઉત્પન્ન થયા છે તેથી અલેહ છે. એ પ્રમાણે જનોઈ પહેરવી વિગેરેનો સફાવ ન થાય તથા તે ભાવમાં બહેનને પરણવાનો સંભવ થાય (એક મુખમાંથી ઉત્પન્ન થયાં માટે ભાઈ જહેન કહેવાય) માટે લોકોત્પત્તિમાં એવા અનેક દોષોના સંભવથી દુષ્ટતાવાળી તમારી કલ્પના માનવા જેવી નથી. તેથી જૈનમત પ્રમાણે એમ સિદ્ધ થયું કે—

લોક અનાદિ, અનંત, ઉર્ધ્વ (ઉંચો), અધઃ (નીચો), અહિં રજ્જુપ્રમાણુ, વૈશાખસ્થાન એટલે કેડમાં બે હાથ દઈને પગ પહોળા કરીને કોઈ પુરૂષ ઉભો રહે તેવા આકારના, નાચેના ભાગમાં ઉંધું ચપણું (મણક) મૂકેલું હોય તેવો, સાત પૃથ્વીરૂપ અધોલોક, તથા સ્થાત્રી આકારે અસં-

ખ્યાત દ્વીપ સમુદ્રનો આધાર એવો મધ્યલોક, તથા ઉપર નીચે બે અપભ્રાં દાખડાના આકારે ઉર્ધ્વ લોક ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ, જીવરૂપે દ્રવ્યાર્થપણે નિત્ય અને પયોયની અપેક્ષાએ ક્ષણમાં ક્ષય થનારો ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, રૂપે દ્રવ્ય તત્ત્વસહિત અનાદિ જીવ તથા કર્મના સંબંધથી અનેક ભવનું જ્ઞમણુ છે, તેના વિસ્તાર વાળો તથા આઠકર્મથી રહિત એવો સિદ્ધલોક જેમાં અંતે છે તેવા તત્ત્વને ઉપર કહેલા વાદીઓ ન જાણવાથી જૂઠું બોલે છે. ॥ ૬ ॥

હવે એઓનું જ દેવઉપ વિગેરેનું અજ્ઞાનીપણું સાધીને એમનું કૃણ બતાવે છે.

અમણુન્ન સમુપ્પાયં, દુક્ખમેવ વિજાણિયા ।

સમુપ્પાય મજાળંતા, કહં નાયંતિ સંવરં ? ॥ ૧૦ ॥

મનને અનુકુળ આવે તેવું સુંદર અનુષ્ઠાન છે, તેને છોડી અમનોજ્ઞ, એટલે અસત્ ‘અનુષ્ઠાનથી’ જે દુઃખનો ઉત્પાદ છે, તેને ન જાણતાં બિચારા ઇન્ધિર વિગેરે ઉપર દુઃખની ઉત્પત્તિ વિગેરે મૂકે છે, અને તત્ત્વના અણુજાણુ-પણુથી દુઃખને અટકાવવું તેઓ કેવી રીતે જાણે ? નિદાનના ઉચ્છેદવિના નિદાનીનો ઉચ્છેદ ન થાય, એટલે તે બિચારા નિદાન એટલે દુઃખનું કારણ જાણતા નથી, તે દુઃખના ઉચ્છેદ માટે કેવી રીતે પ્રયત્ન કરે ? અને અજ્ઞાન

કષ્ટ કરતાં ઉદ્યમ કરવાછતાં પણ દુઃખનો ઉચ્છેદ નહિં પામે, પણ સંસારમાંજ એટલે જન્મ, જરા, મરણ, ઈષ્ટ વિયોગ વિગેરે અનેક દુઃખોના સમૂહને પામીને વારંવાર અરઘટ્ટી ન્યાયથી અનંત કાળ સંસારમાં રહેશે. હવે બીજી રીતે કર્તાતાદીઓનો મત ખતાવે છે.

સુધ્ધે અપાવણ આયા, इह मेगेसि माहियं ।

पुणो किङ्कापदोसेणं, सो तत्थ अवरज्झई ॥ ११ ॥

इह संवुडे मुणी जाए, पच्छा होइ अपावण ।

वियडंबु जहा भुज्जो, निरयं सरयं तहा ॥ १२ ॥

આ કૃતવાદી (લોકને અનાદિ ન માનનારા)ના પ્રસ્તાવમાં ત્રિરાશિક એટલે ગોશાળાના મતને અનુસરનારા જે-ઓમાં ૨૧ સૂત્રો પૂર્વગત ત્રિરાશિક સૂત્રની પરિપાટીએ માનેલાં છે, તે આ પ્રમાણે બોલે છે. જેમ આ આત્મા શુદ્ધમનુષ્યભવમાંજ શુદ્ધ આચારવાળો થઈને બધા મેલને છોડીને મોક્ષમાં પાપરહિત થાય છે, એટલે મુક્ત થાય છે. આ ગોસાળામતને અનુસરીને જાણવું. વળી આ આત્મા શુદ્ધપણું તથા અકર્મત્વરાશિ એવી બે અવસ્થાવાળો થઈને ક્રીડા અથવા દ્વેષથી તે મોક્ષમાં રહેલો ફરી રજથી લેપાય છે. તેનો અર્થ આ છે તેને પોતાનો હુકમ મનાતો હોય અને બીજાનું શાસન પરાભવ પામતું હોય તેને જોઈને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. તથા તેથી ઉલટું થાય તો દ્વેષ

થાય છે તેથી આ ક્રીડા અને દ્વેષથી રક્ત થયેલો. અંત-
રાત્મા ધીરે ધીરે જેમ નિર્મલ કપડું પહેરવાથી રજથી
મેલું થાય તેમ આ જીવ મોક્ષમાં મલીન થઇને કર્મના
બોજથી ફરીથી સંસારમાં અવતાર લે છે. આ અવસ્થામાં
તે સકર્મપણે થવાથી ત્રીજી રાશિની અવસ્થાવાળો થાય છો ૧૧૧।

વળી આ મનુષ્યભવમાં જન્મીને દિક્ષા લઈ સંવૃત
આત્મા બની યમ નિયમમાં રક્ત થઇને પાછો પાપરહિત
થાય છે, એટલે તે બધા કર્મથી મુક્ત થાય છે. ત્યાં પોતાનું
શાસન અજવાળીને ફરીથી મોક્ષમાં જાય છે. વળી પાછું
પોતાના શાસનની પૂજા તથા અપમાન દેખી રાગ દ્વેષનો
ઉદય થતાં મલીન આત્મા બની વિકટ પાણી માફક એટલે
નિર્મળ હોય અને તે વાયરાના વાવાથી ધૂળથી મલીન થાય
છે તેવી રીતે તેનો આત્મા અનંતકાળે સંસારના ઉદ્વેગથી
શુદ્ધાચાર બનીને મોક્ષ પામીને કર્મરહિત થાય છે, અને
પાછાં ઉપરનાં કારણથી નવાં કર્મ બંધાઈ કર્મસહિત થાય
છે. આ ત્રણ રાશિવાળાનો મત થયો. એટલે કર્મરહિત,
કર્મસહિત, અને પાછા કર્મરહિત અકર્મી જાણવા. કહ્યું છે કે—

દર્શ્યેન્ધનઃ પુનરુપૈતિ ભવં પ્રમથ્ય,

નિર્વાણમપ્ય નવધારિત મોરુ નિષ્ઠમ્ ।

મુક્તઃ સ્વ યં કૃતમવચ્ચ પરાર્થ શૂર—

સ્ત્વચ્છાસન પ્રતિહતેષ્વિહ મોહ રાજ્યમ્ ॥ ૧૨ ॥

બળેલું લાકડું પાછુંસળગે, તેમ ભવને પ્રમથન કરીને નિર્વાણુ તેવાદી અનિશ્ચિત બિડ્ નિષાવાંળું માને છે, કે જે મુક્ત થઇને પોતાની મેળે પરોપકારમાં શૂરબની સંસારમાં ભવ કરે છે. હે પ્રભો! તારૂં શાસન જેમણે ત્યજ્યું છે. તેમનામાં આ મોહનું રાજ્ય છે. કે લાકડું બળી ગયેલું ન ઉગે તેમ જેનો મોક્ષ થયેલો હોય તે સંસારી ન થાય. છતાં તે વાદીઓ તમારી આજ્ઞા ન માનતાં ઇચ્છાનુસાર નિર્વાણુ માની સંસારમાં વારંવાર ભ્રમણુ કરે છે. ॥ ૧૨ ॥

હવે તેઓના મતનું દૂષણુ બતાવે છે.

एताणुवीति मेधावी, बंभचरेण ते वसे ।

પુઠોપાવા ડયા સન્વે, અક્ષાયારો સયં સયં ॥ ૧૩ ॥

સણ સણ ઉવઢાણે, સિદ્ધિમેવ ન અન્નહા ।

અહો રહેવ વસવત્તી, સન્વ કામ સમપ્પિણ ॥ ૧૪ ॥

ઉપર કહેલા વાદીઓ સંબંધી મેધાવી (બુદ્ધિવાન) અથવા મર્યાદામાં રહેલો સાધુ હોય તે એવું ચિંતવે, કે આ ત્રણુ રાશિમતવાળા તથા ઇશ્વર જગત્વાદી બ્રહ્મચર્ય અથવા તેનાથી સંબંધ રાખનાર સંયમ અનુષ્ઠાનમાં ન રહે. કારણુકે તેઓનો આ અભિપ્રાય છે કે પોતાના મંતવ્યની માન્યતાથી કે અપમાનથી કર્મબંધ થાય છે, અને પોતાના દર્શનની અવશ્યે પૂજા અથવા તિરસ્કાર થવાનો છે, તેથી રાગદ્વેષ થતાં શુદ્ધિનો અભાવ થતાં પોતાના મોક્ષનો પણ

અભાવ થાય. ખરી રીતે જૈનદર્શન પ્રમાણે સર્વથા કર્મ-
કલંકથી મુક્ત કૃત કૃત્ય થયેલા અને સર્વ યથા અવસ્થિત
વસ્તુ તત્ત્વને જાણનારા તથા સ્તુતિ નિંદામાં સમભાવ રાખી
સ્વપરનો લેદ છોડી દીધેલામાં રાગદ્વેષનો અનુસંગ ન હોવાથી
તેમનામાં ફરીથી કર્મબંધ ક્યાંથી હોય ? અને કર્મબંધ ન
હોય તો સંસારમાં અવતરણ ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ નજ
હોય. આથી એમ સિદ્ધ થયું કે તે વાદીઓ કોઈ અંશે
દ્રવ્યબ્રહ્મચર્ય પાળવા છતાં સમ્યગ્જ્ઞાનના અભાવથી સમ્યગ્
અનુષ્ઠાન ન કરે. વળી તેવા બોલવામાં ચપળ, વાદીઓ પોત
પોતાના મતવ્યને તેમાં પ્રેમ રાખીને વખાણનારા હોય, છતાં
પણ તેમાં વિવેકીપુરૂષે તત્ત્વ સમજીને તે કુવાદમાં આસ્થા
ન કરવી ॥ ૧૩ ॥

હવે બીજી રીતે કૃતવાદીનો મત કહે છે. તે કૃત-
વાદીઓ શિવમતના ઠંડી વિગેરે પોતપોતાના ઉપસ્થાન
એટલે પોતાના અનુષ્ઠાન એટલે દિક્ષા, ગુરૂચરણસેવા વિ-
ગેરેમાંજ સિદ્ધિ એટલે સર્વથા સંસાર પ્રપંચરહિત થવાનું
બોલનારા છે, તે કહે છે કે તે સિવાય બીજી કોઇરીતે સિદ્ધિ ન
થાય. તે આ પ્રમાણે. શિવમતની દિક્ષાથીજ મોક્ષ માને છે,
અને એકઠંડી પચીસ તત્ત્વના પરિજ્ઞાનથી મોક્ષ માને છે.
વળી બીજા વેદાંતિક મતવાળા ધ્યાન, અધ્યયન, અમાધિ-
માર્ગ અનુષ્ઠાનથી સિદ્ધિ મળવાનું બોલનારા છે. એ પ્રમાણે

બીજા પણ પોતાના મંતવ્યથી મોક્ષમાર્ગને મળવાનું બતાવે છે, કે સર્વથા દ્વંદ્વનું દૂર થવું આ લક્ષણવાળી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ છે, તેની પૂર્વે એટલે જ્યાં મુધી સિદ્ધિપ્રાપ્તિ ન હોય, ત્યાં મુધી અહિંજ એટલે સંસારમાં અમારા દર્શનમાં કહેલાં અનુષ્ઠાન કરવાથી આઠ ગુણના ઐશ્વર્યનો સદ્ભાવ થાય છે તે બતાવે છે. આત્માને વશમાં રાખી શકે તે વશવર્તી ઈંદ્રીય કબજે લેનાર જાણવો. તે સંસારી શોભાવડે પરાભવ પામતો નથી. અને તેના સર્વે મનોરથ સિદ્ધ થાય છે. જે જે ઇચ્છા કરે, તે સર્વથા સિદ્ધ થાય, અને આ મોક્ષ સિદ્ધિની પૂર્વે તેને આઠગુણના ઐશ્વર્યના લક્ષણવાળી સંસારમિદ્ધિ થાય છે તે કહે છે. ૧ અણ્ણિમા, ૨ લઘિમા, ૩ મહિમા, ૪ પ્રાકામ્ય, ૫ ઇશિત્વમ્, ૬ વશિત્વમ્, ૭ પ્રતિઘાતિત્વ, ૮ કામાવસાયિત્વ ॥ ૧૪ ॥

એમ ઉપર કહેલીઆઠ ગુણના ઐશ્વર્યવાળી સિદ્ધિ અમારા કહેલા અનુષ્ઠાનથી આ લોકમાં થાય છે, અને અશેષ દ્વંદ્વ રહિત લક્ષણવાળી સિદ્ધિ ત્યાર પછી થાય છે. તે બતાવે છે.

સિદ્ધા ય તે અરોગા ય, હ્રમેગે સિ માહિયં ।

સિદ્ધિમેવ પુરો કાર્ણ, સામણ ગઢિઆ નરા ॥ ૧૫ ॥

અમંબુડા અણાદીયં મિમિર્હિતિ પુણો પુણો ।

કપ્પકાલ મુવજ્જંતિ, ઠાણા આસુર કિન્નિસિયા ॥ ૧૬ ॥

इति वेमि इति प्रथमाध्ययने तृतीयोद्देशकः ॥ गाथा ग्रं. ७५ ।

ઉપર કહેલા વાહીઓનું અનુષ્ઠાન જે કરે તેને ઉપર કહેલી સંસારસિદ્ધિ મળે, પછી વિશિષ્ટ સમાધિયોગથી શરીર ત્યાગવડે મુક્તસિદ્ધ, એટલે સર્વ દ્વંદ્વરહિત અરોગવાળા તેઓ થાય છે. અરોગથી એમ સમજવું, કે શરીર અને મનનાં બંને જાતનાં દુઃખો ન પામે, કારણ કે તેમને શરીર અને મનનો અભાવ થઈ જાય છે. આ લોકમાં આ પ્રમાણે સિદ્ધિના વિચારમાં શૈવ વિગેરેમાં કહેલું છે. તે શૈવ વિગેરે સિદ્ધિને આગળ કરી પોતાના મંતવ્યમાં રક્ત બનેલા અનુકુળ યુક્તિઓ બતાવે છે. તે નર કહેતાં સામાન્ય પુરૂષ માફક શાસ્ત્રના અવબોધથી વિકલ છતાં પોતાનું ઇચ્છિત સાધવાને યુક્તિઓ બતાવે છે. એ પ્રમાણે તેઓ પોતાને પંડિત માનનારા, પરમાર્થથી અજાણ, પોતાનો આ શ્રદ્ધ સાધનારી યુક્તિ બતાવે છે. તેજ કહ્યું છે કે—

આગ્રહી વત નિનીષતિ યુક્તિ, તત્રયત્ર મનિરસ્ય નિવિષ્ટા ।
પક્ષપાત રહિતસ્ય તુ યુક્તિર્યત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશમ્ ॥ ૧ ॥

આગ્રહી, પોતે યુક્તિને પોતાની જેમાં ખુદ્ધિ હોય તેમાં ખેંચી જાય છે. પણ જે પક્ષપાતરહિત હોય તે જ્યાં યુક્તિ હોય તેમાં પોતાની મતિને લક્ષ જાય છે. ॥૧૫॥

હવે એ લોકોના અનર્થને બતાવવા સાથે દૂષણો બતાવે છે. તે પાખંડીઓ મોક્ષની વાંચ્છાવાળા છતાં ઇંદ્રીય, મનથી અસંયત બની એમાં પણ આપણે લાભ છે, તેવું ઇંદ્રિયના

અનુકુળ પદાર્થ ભોગવી ખતાવે છે, તથા કહે છે કે પછી મોક્ષ મળશે. આ કૃત્ત ભોળા માણસોને ઠગવાનું હોવાથી તેઓ અનાદિ સંસાર કાંતારમાં લમશે અને પોતાના દુષ્ટ આચરણથી કર્મ-પાશથી બંધાઈ ફરી ફરીને નરકાદિના પીડાસ્થાનમાં ઉત્પન્ન થશે તથા ઈંદ્રીઓને કબજામાં ન લેવાથી છેવટે અશેષ દ્વંદ્વવિનાશ રૂપ સિદ્ધિ નહિ પામે, અને સંયમ ધર્મવિના અભિમાદિ આઠ ગુણ લક્ષણવાળી સંસારસિદ્ધિ ખતાવે છે, તે પણ ભોળા માણસોને ઠગવાની દંભકલ્પનાજ છે. અને તેઓની જે બાલતપ, અનુષ્ઠાન વિગેરેથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ છે, તેપણુ પ્રાથે એવીજ છે, તે ખતાવે છે, (યોગ્ય અનુષ્ઠાનના અભાવે) તેઓ કલ્પકાળ એટલે પ્રભૂતકાળ મુધીના આયુષ્યવાળા અમુર, સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થયેલા એટલે નાગકુમાર વિગેરે દેવતા થાય છે, પણ તે ઉંચ પાયરીના નહિ, પણ કિંદરીપન્નતિ ના હૂત જેવા અલ્પસ્મુખવાળા, સ્વલ્પ આયુવાળા થાય છે. આ ત્રીજો ઉદ્દેશો હું કહું છું ॥૧૬॥

આ સમયાખ્ય અધ્યયનો ત્રીજો ઉદ્દેશો સમાપ્ત થયો.

પ્રથમ અધ્યયનનો ચોથો ઉદ્દેશો શરૂ કરવામાં આવે છે. ત્રીજો ઉદ્દેશો કહેવાયો, હવે ચોથા ઉદ્દેશાની શરૂઆત થાય છે. તેનો આ સંબંધ છે. પૂર્વ ઉદ્દેશામાં અધ્યયનના અર્થ પ્રમાણે સ્વસમય અને પરસમયનો અધિકાર કહ્યો, તેવો અહિં પણ કહે છે. અથવા પૂર્વના ઉદ્દેશામાં અન્ય તિથિ-

એના અનુચિત આચારને કહ્યો અને અહિં પણ તેજ કહેશે તેથી એના આ સંબંધવડે આવતા ઉદ્દેશાના ઉપક્રમ વિગેરે ચાર અનુયોગદ્વાર કહીને સૂત્રના અનુગમમાં સૂત્ર ઉચ્ચારવું બોધ્યે તે આ છે.

एते जियाभो ! न सरणं, बाला पंडिय माणिणो ।

हिच्चा णं पुव्व संजोगं, सियाकिच्चो वएसगा ॥ १ ॥

तं च भिक्खु परिन्नाय, वियं तेसु ण मुच्छए ।

अणुक्खस्से अप्पलीणे, मज्झेण मुणि जावए ॥ २ ॥

આનો પૂર્વ સૂત્ર સાથે આ સંબંધ છે કે પૂર્વ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે અન્ય તીર્થિઓ અશુદ્ધ આચારને લઈને અસુર સ્થાનમાં કિલ્લિવધીઆ દેવતા થાય છે. શા માટે ? કારણકે આ પરિસહ ઉપસર્ગથી જીતાયલા છે. (સંયમમાં શિથીલ છે), અને પરસ્પર સૂત્રોનો સંબંધ આ છે કે ૧ લી ગાથા-માં કર્મ કેમ બંધાય તે જાણે. અને કેમ કેમ ત્રટે તે પણ જાણે. તે પ્રમાણે પાંચ ભૂત વિગેરે વાદીઓના તથા ગોશાળા મતને અનુસરનારા પરિસહ ઉપસર્ગથી જીતાયલા છે, અને કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મોહ, મદ નામના છ શત્રુઓથી જીતાયલા છે. એ પ્રમાણે અન્યસૂત્રો સાથે પણ સંબંધ જાણવો. તે સંબંધથી આ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. ‘ એતે ’ એટલે પાંચ ભૂત-એક આત્મા, તે જીવ તે શરીર માનનારા તથા કૃતવાદી અને ગોશાળા મતવાળા તે

ત્રિરાશિવાળા, રાગદ્વેષથી હુણાયલા, શબ્દાદિ વિષયમાં રક્ત, તથા પ્રબળ મહાભોહથી ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાનવડે તે વાહીઓ અસમ્યક્ ઉપદેશ દેવાથી કોઈના શરણુ માટે તે યોગ્ય નથી. આવું જૈનાચાર્ય પોતાના શિષ્યને ઉદ્દેશીને કહે છે. શા માટે ? ઉત્તર-‘ તે બાળકના જેવા સત્, અસત્ વિવેક રહિત વ્યર્થ બોલનારા વાહીઓ છે, જેમ બાળકના બોલવા-માં ભરોસો ન રખાય, તેમ આ અજ્ઞાનવાહીઓ પોતે અસત્ માર્ગે ચાલી બીજાને પણ કુમાર્ગે દોરવે છે અને પોતાને પંડિત તરીકે માને છે. કોઈ પ્રતિમાં ‘જત્ય બાલેઠ વસીયઈ’તી પાઠ છે, તેનો અર્થ આ પ્રમાણે કરવો. જેમ અજ્ઞાનમાં બાળક રાચીને દુઃખ પામે છે, તે પ્રમાણે અજ્ઞાન માર્ગમાં ચાલનારા કુવાહીઓ પોતે દુઃખ પામીને બીજાના રક્ષણુ માટે યત્ના નથી. હવે તેઓએ શુ વિરૂપ આચર્યું છે તે પાછલી અર્ધી ગાથાથી બતાવે છે. હિત્વા એટલે પૂર્વે ગૃહસ્થ સંબંધી જે પરિશ્રદ્ધ તેને છોડીને અમે નિઃસંગ છીએ, એવું બોલીને પાછા ગૃહસ્થોની માફક ગૃહસ્થોનાં કૃત્ય જે રાંધવું, રંધાવવું, ખંડાવવું, ઢળાવવું વિગેરે જીવદાતનાં કૃત્યો છે તે કરે છે, અને તેનોજ ઉપદેશ આપે છે. અથવા ‘સિયા’ એટલે માગધી ભાષાપ્રમાણે ‘ચ્યુઃ’નો અર્થ લઈએ, તો તેઓ ગૃહસ્થોનાં જેવાં કૃત્ય કરનારા છે એટલે સમારંભ રૂપ જે સાવધ અનુષ્ઠાન કરે છે. ખરી રીતે તેઓ સાવધ અનુષ્ઠાન કરવાથી ગૃહસ્થો સાથે તેઓનો ભેદ પડતો નથી.

જેમ ગ્રહસ્થો પંચ સૂનાવ્યાપારવાળા છે, તે પ્રમાણે તેઓ પણ છે. ॥ ૧ ॥

એ પ્રમાણે અન્ય તીર્થિઓમાં જૈનબિશ્વએ શું કરવું તે કહે છે. તે પાખંડી મતના અસત્ઉપદેશને સારી રીતે જાણીને જેવા એ વિવેકશૂન્ય બનીને પોતાના હિતને કરી શકતા નથી, તેમ તેઓ અન્યનું પણ હિત કરવાના નથી, તેવું ઉત્તમ સાધુ વિચારીને તેમના ફાંસામાં ન ફસે—તેમનો સંબંધ પણ ન કરે. ત્યારે સાધુએ શું કરવું તે પાછલી અર્ધી ગાથામાં બતાવે છે. ‘અનુત્કર્ષવાન’ એટલે આઠમઠના સ્થાનમાં કોઈપણ જગ્યાએ અહંકાર ન કરે તથા અન્ય તિર્થિ, ગ્રહસ્થ અથવા શિથીલાચારી જૈનસાધુઓથી પણ સંબંધ છોડીને રાગદ્વેષના મધ્યભાગમાં રહીને મુનિ ત્રણ જગતનો વેદી એટલે સર્વ તત્ત્વને જાણીને સંયમમાર્ગમાં આત્માનો નિર્વાહ કરે. એનો ભાવાર્થ આ છે કે કોઈ વખતે તેવાઓ સાથે પણ સંબંધ થાય તો પોતાના ઉત્તમ ગુણોથી અહંકારી ન બનતાં તેમની નિંદા ન કરીને પોતે મધ્યસ્થ રહેવું. (જેથી તેઓને વિનાકારણ દ્વેષ ન થાય). ॥ ૨ ॥

હવે તે અન્યતિર્થિઓ રક્ષણને માટે થતા નથી તે બતાવે છે.

સપરિગ્ગહા ય સારંભા, ઇહમેગેસિમાહિયં ।

અપરિગ્ગહા અણારંભા, મિસ્ત્રુતાણં પરિવણ ॥ ૩ ॥

કડેમુ ઘાસમેસેજ્ઞા, વિઝ દત્તેસણં ચરે ।

અગિદ્ધો વિપ્પમુક્કો અ, ઓમાણં પરિવજ્જણ ॥ ૪ ॥

તેઓ પરિગ્રહસહિત છે એટલે ધન, ધાન્ય, દાસદાસી, ગાય ભેંસ વિગેરે રાખે છે, અથવા તે વાઢીઓ અથવા શિથીલાચારી સાધુઓ તેના અભાવમાં પણ શરીર, તથા સંયમના ઉપક્રમણમાં મૂરછી રાખીને પરિગ્રહ વધારી આરંભવડે જીવેને દુઃખ દેનારા વ્યાપારમાં વર્તે છે.

વળી ઇચ્છિત ભોજન જમવામાં સ્વાદુ ખની આરંભ કરાવનારા અન્યતીર્થી વિગેરે પરિગ્રહવડે તથા આરંભ વડેજ મોક્ષમાર્ગને સાધી શકે છે, તેવું બોદું બતાવે છે, કે પરલોકની ચિંતામાં કેટલાક વાઢીઓનું આવું કહેવું છે. કે આ શિર (માથું) તથા મોઢું શા માટે મુંઝવવું. ક્રૂર ગુરૂમહારાજનો અનુગ્રહ થાય કે પરમ અક્ષરની પ્રાપ્તિ થાય અથવા દિક્ષા લેવાય તો મોક્ષ થઈ જાય એવું અસત્ય બોલનારા બીજાના રક્ષણ માટે થઈ શકે નહિ. જેઓ રક્ષણ કરવાને સમર્થ છે તેવા ઉત્તમપુરૂષોને પછીની અર્ધી ગાથા વડે બતાવે છે. પરિગ્રહ ન રાખનારા એટલે ધર્મોપકરણ જરૂર જેટલાંજ રાખે પણ શોખને માટે જરા પણ પરિગ્રહ ન રાખે, તે અપરિગ્રહ તથા જેમાં જીવ હજીય તેવો સાવધ આરંભ ન રાખે તે અનારંભ તે પો. કર્મબોજથી હલકા ઉત્તમ નાવસમાન, સંસારમહોદધિમાંથી બીજા જંતુઓને

તારવાને સમર્થ છે. તે ભિક્ષુ એટલે ઉદ્દેશિક વિગેરે દોષિત આહાર ન લે, પણ નિર્દોષભોજન લેનારા જે મુનિઓ છે તેમનું શરણુ નવા સાધુએ લેવું. ॥ ૩ ॥

હવે પરિશ્રદ્ધ અને આરંભરહિત કેવી રીતે રહેવું તે બતાવે છે, કે શ્રદ્ધસ્થો પોતાના સંસારનિર્વાહ માટે પરિશ્રદ્ધ અને આરંભવડે જે ભાત વિગેરે રાંધે છે તેમાંથી લેવું. આ કહેવાવડે ગોચરીના ૪૭ દોષમાંથી પ્રથમના શ્રદ્ધસ્થથી બનતા ૧૬ ઉદ્દગમદોષ ત્યાગ કરવાનું સૂચવ્યું. એટલે નિર્દોષઆહાર લેવો. તથા ગ્રાસ એટલે આહાર, તે નિર્દોષ જોઇને સાધુ યાચે, તથા વિદ્વાન્ એટલે સંયમકરણુમાં એક નિપુણ બીજાઓની આશંસાના દોષરહિત એટલે શ્રદ્ધસ્થો સાંસારિક વાંચ્છા રાખીને વહોરાવે તે નહિ, પણ ભોક્ષની ખુદ્ધિએ વહોરાવે, તે લેવું. આ વચનથી બીજા ઉત્પાદના ૧૬ દોષ સાધુને ગોચરી લેતાં લાગે, તેનો નિષેધ કયો. તે દોષ સાધુ દ્વતનું કામ કરે, ધાવનું કામ કરે, નિમિત્તનું કામ કરે, વિગેરે દોષ લાગે તેનાથી રહિત આહાર લે તથા બીજા ૧૦ દોષ વહોરાવનાર અને વહોરનાર બન્નેના લેગા લાગે છે, તે પણ સાધુએ ત્યાગવાના છે એમ સૂચવ્યું. તથા ગોચરીમાં મૂચ્છા ન રાખે એટલે રાગદ્વેષરહિત ગોચરી કરે તેથી ૫ દોષ ગોચરીના પણ ત્યાગવાના સૂચવ્યા. વળી સાધુ પારકાનું અપમાન ન કરે તેમ તપનો મદ, અને જ્ઞાનનો મદ ન કરે એ જાણવું ॥ ૪ ॥

આ પ્રમાણે નિર્યુક્તિકાર મહારાજે ઉદ્દેશાનો અર્થાધિકારમાં કહેલ 'કિચ્ચુવમા ય ચડત્થે' એ બતાવીને હવે પરવાદીનો મતજ ઉદ્દેશાના અર્થાધિકારમાં જે કહેલો બાકી છે તે બતાવે છે.

લોગવાયં ણિસામિજ્જા, હમમેગે સિ માહિયં ।

વિપરીય પન્ન સંભૂયં, અન્નત્તં તયાણુયં ॥ ૫ ॥

અણંતે નિહ્ણ લોણ, સાસણ ણ વિણસ્સતી ।

અંતવં ણિહ્ણ લોણ, ઇતિ ધીરોઽતિપાસઈ ॥ ૬ ॥

લોકવાદ એટલે પાખંડી અથવા પુરાણીઓનો મત. તેનો જેવો અભિપ્રાય હોય અથવા બીજી રીતે બતાવે તે મુનિ, સાંભળે તે અહિં બતાવે છે આ સંસારમાં કેટલાક મતવાળાનું આ કહેવું છે, તેજ બતાવે છે. વિપરીત એટલે પરમાર્થથી ઉલટી જે પ્રજા તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલ બુદ્ધિ તે તત્ત્વ વિપર્યસ્ત બુદ્ધિવડે રચેલું (પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે બનાવેલું), હવે તેજ બતાવે છે. તે સિવાય બીજા અવિવેકીઓએ કહેલું તથા તેના પછવાડે દોરાવું જેમ અર્થ હોય તેથી વિપરીત ચાલનારાઓનું જે મંતવ્ય તેના પછવાડે દોરાવું ॥ ૫ ॥

હવે તે વિપર્યસ્ત બુદ્ધિવડે રચેલો લોકવાદ બતાવે છે. જેનો અંત નથી તે અનંત. તથા અન્વયરહિત તે નાશવડે નાશ ન થાય એવું જે કહેલું છે, તે બતાવે છે. (કેટલાક વાદી આવું માને છે) કે જે આ ભવમાં જેવો હોય તેવો

જ પરભવમાં ઉત્પન્ન થાય, એટલે પુરૂષ હોય, તે પુરૂષજ થાય, અને સ્ત્રી હોય, તે સ્ત્રીજ થાય અથવા અનંત એટલે અપરિમિત (અવધિરહિત) તથા નિત્ય એટલે અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન, સ્થિર, એક સ્વભાવવાળો લોક છે. તથા નિરંતર હોય માટે શાશ્વત, તે બે આણુ વિગેરેથી કાર્ય દ્રવ્ય અપેક્ષાવડે અશાશ્વત થવા છતાં કારણ દ્રવ્ય જે પરમાણુપણું તેને છોડતો નથી તથા વિનાશ નથી એટલે દિશા, આત્મા, આકાશ આદિ અપેક્ષાવડે જાણવું. તથા અંત જેનો આવે તે અંતવાળો લોક તે સાત દ્વીપવાળી વસુધરા છે, એવું પરિમાણ બતાવનારા વાહીઓ છે. તે પરિમાણવાળો નિત્ય છે એવું કોઇ સાહસિક (ધીર) બીજી રીતે અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાથી વ્યાસ રૂપિ વિગેરે માફક ઉલટું દેખે છે તે, આ પ્રમાણે અનેક લેક્ષી ભિન્ન એવા લોકવાદને સાંભળે. એ બે ગાથાનો ભાવાર્થ થયો. તથા અપુત્રને લોક નથી, પ્રાક્ષણ દેવતા છે, કુતરો યક્ષ છે અને ગાયે મારેલો અથવા ગાયને મારનારો તેને લોક નથી, વિગેરે નિર્ચુક્તિમાં કહેલું લોકનું સંતવ્ય જાણે. ॥ ૬ ॥

અપરિમાણં વિયાણાર્ઙ્, ઇહમેગે સિમાહિયં ।

સઘ્વત્ય સપરિમાણં, ઇતિ ધીરોઽતિપાસઈ ॥૭॥

જે કેઈ તસાપાણા, ચિદંતિ અદુ થાવરા ।

પરિયાણ અતિય સે અંજૂ, જેણ તે તસથાવરા ॥ ૮ ॥

પરિમાણ જેનું નથી કે આટલો લાંબો છે તે ક્ષેત્રથી અથવા કાળથી તેનું માપ નથી, તે અપરિમાણ કોઈ તીર્થિક એવું માને છે, તેનો પરમાર્થ આ છે. કે અપરિમીત જાણનારો અતીન્દ્રીય જોનારો તે છે, સર્વજ્ઞ નથી, અથવા અપરિમીત જાણનાર એટલે અભિપ્રેત અર્થને બતાવેત અતીન્દ્રીયદર્શી છે, તેઓનું આ કહેવું છે.

सर्वं पश्यतु वा मा वा, इष्टमर्थं तु पश्यतु ।

कोटसंख्या परिज्ञानं, तस्य नः क्वोपयुज्यते ! ॥ ९ ॥

બધું દેખો, અથવા ન દેખો, પણ ઇષ્ટઅર્થને તો જરૂર દેખો. કારણ કે કીડાઓની સંખ્યા ગણવાનું તેનું જ્ઞાન આપણને શું કામ લાભવાનું છે ? આ લોકમાં કેટલાક સર્વજ્ઞને ઉડાવનારા વાઢીઓમાં આવું મતવ્ય છે. તે પ્રમાણે બધા ક્ષેત્રને તથા કાળને આશ્રી જાણવાયોગ્ય કર્મપણાને પામેલું પરિમાણની સાથે અપરિમાણ થાય. તે અપરિચ્છેદ. તથા ‘ધિ’ એટલે બુદ્ધિ તેનાવડે શોભે તે ધીર. આ અતીવ પશ્યતિ (તેઓનું એ કહેવું છે કે બધી જગ્યાએ પરિમાણવાળું છે એવું તે વાઢીઓ બોલે છે.) તે પ્રમાણે તેઓ કહે છે કે ‘ત્રિવ્યમ્’ એટલે ૧ હજાર વર્ષ સુધી બ્રહ્મા સૂએ છે, તેટલીવાર બ્રહ્મા ઢેખતો નથી, અને તેટલો કાળ જાગે છે તે સમયે તે ઢેખે છે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે લોકવાદ પ્રવર્ત્યો છે. ॥ ૭ ॥

એનો ઉત્તર જૈનાચાર્ય આપે છે. જે કેટલાક પ્રાણીઓ ત્રાસ પામે તે ત્રસ છે, તે બેઈંદ્રી વિગેરે બાણવા. તથા પ્રાણી તે સત્ત્વ (તિષ્ઠન્તિ) એટલે ત્રસપણાને પામે છે. અથવા સ્થાવર એટલે સ્થાવર નામકર્મનો ઉદયથી જે પૃથ્વીકાય વિગેરે છે. જો આ વાદીઓનો લોકવાદ સત્ય હોય, તો જે જે ભવમાં મનુષ્ય વિગેરે હોય, તે બીજા ભવમાં પણ તેવોજ થાય છે. તેથી સ્થાવરપણે અને ત્રસપણે થયા કરે તો જ્ઞાન, અધ્યયન, જપ, નિયમ, તપ, અનુષ્ઠાન વિગેરે કષ્ટ સહીને જે ક્રિયા કરી હોય તે સર્વે તે વાદીના મત પ્રમાણે નકામી થઈ, અને લોક વાદીવડે પણ બીજીરીતે કહ્યું તે આ પ્રમાણે. જેને વિષ્ણુસહિત બાળે તે મરીને શિયાળ થાય. તે વચનથી એમ સિદ્ધ થયું, કે સ્થાવર અને જંગમપણું પામવું તે પોતાનાં કરેલાં કર્મવડે આધીન રહીને એક બીજામાં જવાનું થાય, તેવું તમારી ઈચ્છા ન હોય, તોપણ સિદ્ધ થયું. તથા અનંત અને નિત્યલોક હોય તો જો પોતાની જાતને ન ઉચ્છેદવાવડે નિત્યતા કહેતા હો, તો પરિણામનું અનિત્યપણું અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે સિદ્ધ થયું. તેમાં કંઈ અમારે હાનિ નથી. પણ જો અપ્રચ્યુત, અનુત્પન્ન, સ્થિર એકસ્વભાવપણે નિત્યત્વ માનો, તો તે ન ઘટે. કારણ કે જે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેને બાધા પહોંચાડે છે. કારણ કે ક્ષણ ભાવીપર્યાયને સંબંધ ન રાખનારી કોઈ પણ વસ્તુ નજરે દેખાતી નથી. અને પર્યાયરહિતની આ-

કાશના કુલની માફક, અસત્રૂપતા જ થઈ જાય. અને નિરંતર હોવું તે કાર્ય દ્રવનું એટલે આકાશ આત્મા વિગેરેનું અવિનાશીપણું જે કહ્યું, તે દ્રવ્ય વિશેષ અપેક્ષાવડે છે તેથી તમારું કહેવું અસત્ છે. ખરી રીતે બધુંજ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, એ ત્રણ ધર્મથી યુક્ત છે. એમાં વિભાગ નથી. બીજી રીતે માનો તો આકાશના કમળની માફક વસ્તુ પોતાનું વસ્તુપણું છોડી દે.

તથા અંતવાળો લોક સાત દ્વીપવાળો માનેલો છે. તે તમારું કહેવું તમારા નિરંતર (વિચારશૂન્ય) હૃદય વાળા મિત્રોજ માનશે. કારણ કે તેના ગ્રાહકના પ્રમાણના અભાવથી પ્રેક્ષાપૂર્વક વિચાર કરનારા નહિ માને. વળી તમે કહ્યું કે અપુત્રીયાને લોક નથી એ પણ મૂર્ખાઈનું વચન છે. તમે વિચારો કે કોઈને પુત્ર હોય તેટલાથીજ વિશિષ્ટ લોક (સ્વર્ગ, મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ થાય ? કે તે જીવે ઉત્તમ કૃત્યો કર્યા હોય તો ? જો સત્તા માત્રથી માનો, તો ઇંદ્રમહ, કામુક, ગરતાવરાહ (કુતરા, ભૂંડ વિગેરે) થી સ્વર્ગ વિગેરે ભરાઈ જશે. તેમને બહુ બચ્ચાં હોય છે, અને જો પુત્રના ઉત્તમ અનુષ્ઠાન આશ્રયી માનો, તો બેપુત્રવાળાને એક પુત્રે સારું અનુષ્ઠાન કર્યું, અને બીજાએ ખૂરું કર્યું, તો તે બાપની શી દશા થાય ? અને પોતાનું કરેલું અનુષ્ઠાન તો નકામુંજ જાય, એટલા માટે તમારું વચન નકામું છે. તથા શ્વાન

યક્ષ છે, એ યુક્તિયે બાધિત હોવાથી સામાન્ય જાણ્ય નથી. વળી તમે કહ્યું ‘અપરિમાણને’ જાણે. તેમણે યુક્તિરહિત છે. કારણ કે અપરિમિત જાણવાપણું છતાં એ ના સર્વજ્ઞ ન હોય, તો તને હેય, ઉપાદેય, ઉપદેશ દાનના વિ લપણાથી તેને બુદ્ધિવાનો ન સ્વીકારે. તે પ્રમાણે તેનું કાંટલાકાનું પરિજ્ઞાન પણ ઉપયોગીજ છે. કારણ કે આ વિષયમાં એનું અપરિજ્ઞાનજ છે, તો બીજી જગ્યાએ પણ અજ્ઞાન હશે એવી શકાથી હેય, ઉપાદેયમાં તેનું અજ્ઞાનપણું ધારીને બુદ્ધિમાન પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ (જિજ્ઞાસા) તેના તરફ ન થાય. જેથી સર્વજ્ઞપણું ઇચ્છવાભોગ છે. (કે જેથી તેના ઉપર વિશ્વાસ થાય) તથા તમે કહ્યું કે, ‘સ્વાપ (સૂતેલા) બોધ (જાગેલા) ના વિભાગવડે પરિમિત જાણે ” આ બાબત પણ સર્વજ્ઞનોમાં સામાન્ય હોવાથી કંઈપણ વિશેષ નથી, તથા કેટલાક વાદી એમ કહે છે કે “ બ્રહ્મ ને ઉંઘવામાં તથા જાગવામાં લોકનો પ્રલય તથા ઉદય થાય છે, તે પણ યુક્તિથી વિરૂદ્ધ છે. એ બાબત પૂર્વે કહી ગયા છીએ, તેમ સર્વથા બધા જગતની એકદમ ઉત્પત્તિ થાય, અને પાછો વિનાશ થાય એવું નથી, ” આવું જગત કદાપિ નહોતું એવું નથી. આ વચન જાણીતું છે તેથી, એ પ્રમાણે અનંતાંતિક લોકવાદને પરિહરીને જેવું હોય તેવો વસ્તુનો સ્વભાવ પાછલી અર્ધી ગાથાવડે બતાવે છે. જે કેટલાક ગ્રન્થ અને સ્થાવરો આ સંસારમાં પોતાના કર્મની પરિણતિને અનુસારે સંસારમાં

રહે છે તે પર્યાય અને અંજુ એટલે પ્રગુણ એટલે અવ્ય-
ભિચારી ને પર્યાયવડે એટલે પોતાના કરેલા કર્મના ફળ
લોભવવાવડે તે ત્રસ અને સ્થાવરો એક જ રૂપમાં ન રહેતાં
ત્રસ સ્થવર પણ થાય, અને સ્થાવર હોય તે ત્રસ થાય.
તથા ગાંધી વખતે ત્રસ ત્રસપણે અને સ્થાવર સ્થાવરપણે
પણ થાય છે પણ અહિં જેવો છે, તેવોજ બીજા ભવમાં
થાય છે તેવો નિયમ નથી ॥ ૮ ॥

આ બાબતમાં દૃષ્ટાંત બતાવે છે.

उरालं जगनो जोगं, विवज्जासं पलिति य।

सवे अकंतदुक्खाय, अओ सव्वे अहिंसिता ॥ ९ ॥

एय खु नाणिणो सारं, जन्न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समयं चेव, एतावन्तं वियाणिया ॥ १० ॥

ઉદાર, એટલે સ્થૂલ જગત્ એટલે ઔદારિક જન્તુનો
સમૂહ તે. વ્યાપાર એટલે ચેષ્ટા (અવસ્થા) છે, ઔદારિક
શરીરવાળા જન્તુ પૂર્વ અવસ્થા વિશેષથી ગર્ભમાં કલલ,
અર્બૂદરૂપથી વિપર્યાસભૂત એટલે બાળ, કુમાર યૌવન
વિગેરે ઉદાર વ્યાપારને સર્વથા પામે છે. એનો ભાવાર્થ આ
છે, કે ઔદારિક શરીરવાળા મનુષ્ય વિગેરેમાં બાળ, કુમાર
વિગેરે અવસ્થાઓ કાળ વિગેરેના કારણથી જૂદી જૂદી રીતે
થતી. પ્રત્યક્ષ દર્શાય છે. પણ જેવો પૂર્વે હોય તેવોજ સ-
ર્વદા નથી. એ પ્રનાણે બધા સ્થાવર જંગમોનું નવું નવું

થવું જાણી લેવું. વળી બધા જન્તુઓ શરીર, મન વિગેરેના દુઃખથી આકાંત થઈને જૂદી જૂદી અવસ્થાઓને પામે છે. તેથી સર્વે પ્રાણીઓ ન મરે તેમ ઉત્તમ માણસે આચરવું, અથવા તે બધા પ્રાણીઓને—દુઃખ અનિશ્ચિત છે, તથા (‘ચ’ શબ્દથી જાણવું કે) તેઓ સુખના વાંચ્છકો છે તેથી તે બધાને દુઃખ ન દેવું એ પ્રમાણે ઉપદેશ પણ આપ્યો, અને જીવોને ત્રસ સ્થાવરપણાનું બીજી રીતે જૂદું થવાનું પણ સૂચવ્યું. શા માટે જીવોને ન હણવા ? તે બતાવે છે. કે (ખુ) નિશ્ચયથી એજ જ્ઞાનીનો એટલે વિવેકવાન પુરુષનો સાર એટલે ન્યાય છે, કે વિવેકીપુરુષે કોઈ સ્થાવર જંગમને દુઃખ ન દેવું. તેથી એમ પણ જાણવું કે જૂદું ન બોલવું, ચોરી ન કરવી, દુરાચાર ન કરવો, પરિગ્રહ ન રાખવો, રાત્રિએ ભોજન ન કરવું, આ બધું જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય છે તે સમજીને આશ્રવ કર્મમાં ન પ્રવર્તે. વળી અહિંસા બડે સમતા, એને આવી રીતે જાણે કે મારું મરણ અને દુઃખ મને અપ્રિય છે તે પ્રમાણે બીજા પ્રાણીઓને જ છે. (સ્વ.શબ્દ અવધારણના અર્થમાં છે.) તેથી જ્ઞાની સાધુએ પ્રાણીમાત્રને પરિતાપન, અપદ્રાવણ વિગેરેથી દુઃખ ન દેવું. ॥ ૧૦ ॥

એ પ્રમાણે સાધુના પંચમહાવ્રતરૂપ મૂલગુણોને બતાવી ઉત્તરગુણો બતાવે છે.

વૃષિષ્ણ ય વિગયગેહી, આયાણં સં (સમ્મ) રક્ષણં ।

ચ રિઆમણસેજ્જાસુ, ભત્તપાણે અ અંતસો ॥ ૧૧ ॥

एतेहिं तिहिं ठाणेहिं, सजए सततं मुणी ।

उक्कसं जलणं णू मं, मज्झत्थं च विगिंचए ॥ १२ ॥

समिए उ सया साहु, पंच संवर संवुडे ।

सिएहि असिए भिक्खू, आमोक्खाय परिव्वएज्जासि ।

त्तिवेमि ॥ १३ ॥

વિવિધ તે અનેક પ્રકારે સાધુધર્મમાં રહેલો સ્થિત તે દશવિધ ચક્રવાલ સમાચારીમાં ચિત્ત રાખેલું તથા દૂર થઈ છે આહારાદિમાં ગૃહિ જેની એવો વિગતગૃહિ સાધુ મોક્ષ પામે છે, તેનાં કારણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ ત્રણને સારી પેઠે રક્ષણ કરે-પાળે. જેમ જેમ એ ત્રણની વૃદ્ધિ થાય તેમ કરે. હવે કેવી રીતે ચારિત્ર પાળે તે બતાવે છે. અર્થાં એટલે ગમન તે જરૂર પડે ત્યારેજ સાધુએ ધૂસરા પ્રમાણુ દૃષ્ટિએ ચાલવું તથા સારી રીતે દેખીને તથા પૂંજીને આસનઉપર બેસવું, તથા શયા તે મકાન અથવા સંથારો તેને દેખવું-પૂજવું પછી ઉપયોગમાં લેવું તથા ગોચરી પાણીમાં અંતઃશઃ તે સારી રીતે ઉપયોગવાળા થવું એનો ભાવાર્થ આ છે. ઇર્ષ્યા, ભાષા, એષણા, આદાનનિક્ષેપ, પ્રતિષ્ઠાપના, સમિતિમાં ઉપયોગપણે રહેવું, અને ભક્ત પાન, ઉદ્દગમાદિ દોષરહિત લેવાં ॥ ૧૨ ॥

વળી ચારિત્રની શુદ્ધિ માટે ગુણોનો અધિકાર કહે છે. પૂર્વે કહેલા ત્રણ સ્થાન ૧ ઇર્ષ્યાસમિતિ, ૨ આસન, ૩

શર્યા, તેનાવડે આદાન, ભાંડ માત્ર નિષ્કેષણા સમિતિ, તથા ભક્તપાન, એનાવડે એષણાસમિતિ કહી, તથા ગોચરી જતાં ભાષણનો સંભવ હોવાથી ભાષાસમિતિ પણ આવી ગઈ, અને આહાર કરતાં ઉચ્ચાર પ્રશ્રવણુ વિગેરે પણ થાય. તેની પ્રતિષ્ઠાપના સમિતિ પણ આવી તે ત્રીણું સ્થાન છે. આ ત્રણે સ્થાનમાં સારી રીતે ચાલે તે સંયત, મોક્ષને માટે વર્તે એ છેલ્લા શ્લોકના અંતમાં ક્રિયાપદ છે. તથા ‘સતતમૂ’ નિરંતર મુનિ ત્રણ જગતનો યથાયોગ્ય વેત્તા હોય, તથા જેનાથી અહંકાર થાય તે ઉત્કર્ષ (માન) તથા આત્માને અથવા ચારિત્રને બાળે તે (જવલન) ક્રોધ છે. તથા (ભૂમ) માયા તેના મધ્યપણાને ન પામે તેથી તે માયા છે, તથા સંસારમાં જીવોના મધ્યમાં જે આવે છે તે મધ્યસ્થ (લોભ) છે, ‘ચ’ શબ્દ તે બધાને જોડે છે. એટલે તે માન, ક્રોધ, માયા અને લોભ ચાર કષાયો તથા તેના વિષાદોને મુનિ જાણે, અને આત્માથી તેમને જુદા કરે. અહિં શંકા કરે છે, કે કોઈ જગ્યાએ ક્રોધ પેલો લીધો તથા ક્ષપકશ્રેણિમાં ચઢેલો ભવ્યાત્મા ક્રોધાદિનેજ એટલે સંજવલ ક્રોધને ખપાવે છે ત્યારે શા માટે આગમમાં પ્રસિદ્ધ એવો અનુક્રમ મૂકીને માનને પહેલો લીધો. ઉત્તર-માન હોય ત્યારે ક્રોધ અવશ્ય થાય પણ ક્રોધમાં માન હોય અથવા ન પણ હોય. એવા અર્થનું બતાવવા માટે માનને પહેલું મૂક્યું છે. ॥ ૧૨ ॥

એ પ્રમાણે મૂળ અને ઉત્તરગુણોને બતાવીને હવે

છેવટનો સાર બતાવે છે. ‘તુ’ શબ્દ અવધારણ અર્થમાં છે, એટલે પાંચ સમિતિએ સમિતો સાધુ હોય તથા પ્રાણાતિપાતાદિથી વિરત પાંચ મહાવ્રત પાળનારો પાંચ પ્રકારના સંવરથી સંવૃત, તથા મન વચન કાયાની ગુપ્તિએ ગુપ્ત, તથા ઘરના ક્રાંસાથી બંધાયલા જે ગ્રહસ્થો તેનાથી નિર્લેપ એટલે મૂઢ્ઠી ન કરનારો જેમ કાઢવમાં ઉત્પન્ન થયેલું કમળ ઉંચું રહે તેમ સાધુ ગોચરી આદિ કારણે ગૃહસ્થનો સંબંધ થાય, છતાં તેમાં ન લેપાતો તે ભિક્ષુ મોક્ષને વાસ્તે એટલે આઠ કર્મનો ક્ષય કરવા સંયમના અનુષ્ઠાનમાં ઉદ્યમવંત થાય, એવું ગુરૂ મહારાજ શિષ્યને સૂચવે છે. ‘અવીમિ’ શબ્દથી અધ્યયનની સમાપ્તિમાં ગણધર ભગવંત કહે છે કે તીર્થંકરનું કંઈલું જેવું છે તેવું હું કહું છું પણ પોતાની બુદ્ધિથી નથી કહેતો. અનુગમ સમાપ્ત. હવે નયો સાત છે, તેઓનો આ ઉપસંહાર છે.

સર્વેર્સિંપિ નયાણં बहुविधवत्तव्वयं निसामित्ता ।

त सवणय विसुद्धं जं चरणगुणद्विओ साहू ॥ ૧ ॥

બધા નયોનું અનેક પ્રકારે વક્તવ્ય છે તે સાંભળીને બધા નયથી વિશુદ્ધ જે ચરણગુણ છે તેમાં સાધુ રહે. એટલે જ્ઞાનનયથી સૂત્ર ભણીને ક્રિયાનયથી તે પ્રમાણે વર્તન કરે.

ઇતિ સૂયગડાંગસૂત્રનું સમયાખ્ય નામનું

પહેલું અધ્યયન સમાપ્ત.

સૂત્રકૃતાંગ.

વૈતાળીય નામનું બીજું અધ્યયન.

સમયનામનું પહેલું અધ્યયન કહીને હવે બીજું વૈતાળીય અધ્યયન કહે છે, તેનો આ પ્રમાણે સંબંધ છે. પહેલામાં જૈનસમય (દર્શન)ના ગુણો તથા અન્યસમયના દોષો બતાવ્યા છે, તેને જાણીને જેમ કર્મો નાશ થાય, તેવો બોધ કરવો, (સમજવો) આ સંબંધે આવેલા આ અધ્યયનના ઉપક્રમ આદિ ચાર અનુયોગદ્વાર કહેવા, તેમાં ઉપક્રમની અંદર રહેલ અર્થાધિકાર બે પ્રકારે છે. અધ્યયનનો અર્થ અધિકાર તથા ઉદ્દેશાનો અર્થાધિકાર છે, તેમાં અધ્યયનનો અર્થાધિકાર પૂર્વે નિર્ધુક્તિકારે કહ્યોજ છે, કે ણાડણ બુદ્ધજ્ઞાના ચે વ જાણીને બોધ પામવો, તે ગાથાના બીજા પદવડે કહેલ છે, અને ઉદ્દેશાનો અર્થાધિકાર તે નિર્ધુક્તિકાર પોતેજ આગળ કહેશે, નામનિષ્પત્ત નિક્ષેપાના અધિકારમાં નિર્ધુક્તિકાર કહે છે.

वेयालियंमि वेयालगो, य वेयालगं वियालगियं ।

तिन्नि चउकगाई, वियालओ एत्थ पुण जीवो ॥ ३६ ॥

વેયાલિય એ પ્રાકૃત નામ છે, તે દ ધાતુવિદારણના અર્થમાં છે, વિ ઉપસર્ગ છે. તે શાસ્રરીતિએ ભાવરૂપમાં

‘વિહારક’ એવું ક્રિયાવાચક નામ છે, તે નામનું આ અ-
ધ્યયન છે, અને ક્રિયાપદ સાથે આ ત્રણનું જોડું છે, કર્તા
કર્મ અને કરણ એથી બતાવે છે, કે વિહારક (આત્મા)
વિહારણ (સાધન) વિહારણીય (કર્મસમુહ) છે. આ
ત્રણેના નામસ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે
નિક્ષેપા ગણતાં ત્રણ ચોકડાં થાય, નામસ્થાપના સુગમ છે,
દ્રવ્યવિહારક તે કઠી ૧૨ લોકડાંને ચીરે છે, અને ભાવવિહારક
તો કર્મને વિહારવાયોગ્ય હોવાથી ‘નોઆગમથી’ જીવ
વિશેષ તે સાધુ છે. ॥ ૩૬ ॥

હવે કરણઆશ્રયી કહે છે.

દઘ્વચ પરસુમાદી, દંસણ ણાણ તવ સંજમા ભાવે ।

દઘ્વચ દારુ ગાદી, ભાવે કમ્મં વિયા લણિયં ॥ ૩૭ ॥

વિહારણના નામ સ્થાપનાનિક્ષેપા સુગમ છે, દ્રવ્ય
વિહારણ તે કોહાડો વિગેરે છે, ભાવવિહારણ તો હર્થન
જ્ઞાન તપ સંયમ છે, તેઓનુંજ કર્મ વિહારણમાં સામર્થ્ય
છે, તેમ વિહારણીયના નામસ્થાપના છોડીને દ્રવ્યવિહાર-
ણીય તે લોકડું વિગેરે છે, અને ભાવમાં આઠ પ્રકારનાં
કર્મ છે. ॥ ૩૮ ॥

હવે વેતાલિયનું નિરૂક્ત કહે છે.

વેયાલિય ઇહ દેસિયંતિ વેયાલિયં તઓ હોઈ ।

વેયાલિય તહાવિત્ત મત્થિ તેજેવયણિબદ્ધં ॥ ૩૯ ॥

આ બીજા અધ્યયનમાં અનેક રીતે કર્મોનું વિહારણ બતાવ્યું છે, તેથી નિરૂક્તિના વશથી અધ્યયન ‘(વિહારક’ થાય છે, અથવા વૈતાલીય એવું અધ્યયનનું નામ છે, અહીં પણ પ્રવૃત્તિમાં નિમિત્ત વૈતાલીય એવા નામનો છંદ (કાવ્ય) છે, તેવાજ છંદમાં આ અધ્યયન રચ્યું છે, માટે વૈતાલીય નામ છે, તે છંદનું આ લક્ષણ છે.

વૈતાલીયં લૈગનધનાઃ ષડ્ઘુક્ પાદેઽષ્ટૌ સમેચલઃ, ન સમોઽત્ર પરેણ યુજ્યતે નેતઃ ષટ્ચ નિરંતરા યુજોઃ

છંદ શાસ્ત્રમાં અ. ૩-૫૩ માં તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે

ઓજે ણમાત્રા લૈગન્તા યુજ્યષ્ટૌ નયુજિષદ્ ।

સંતતં લાનસમઃપરેણ ગો વૈતાલીયમ્ ॥

જેમાં રગણુ લઘુગુરુ પ્રાંતે હોય, પહેલા ત્રીજા પદની છ, અને ત્રીજા ચોથા પદની આઠ માત્રા હોય, અહીં સમ-સંખ્યાવાળો લઘુ હોય તે પરથી ગુરુ ન કરવા, અહીંથી આ વિષમ પાદમાં ૬ લઘુ નિરંતર ન હોય. આ વૈતાલીયનું સ્વરૂપ છે. ॥ ૩૮ ॥

હવે અધ્યયનનો ઉપોદ્ધાત બતાવે છે.

કામંતુ સાસયમિણં કહિયં અદ્વાવયંમિ ઉસમેણં ।

અદ્વાણ ઉ તિ સુયાણં સોઝ્ઞણં તેવિ પવ્વડ્યા ॥ ૩૯ ॥

કામશબ્દ અહીં આ અભ્યુપગમ (સ્વીકાર)ના અર્થમાં છે, કે બધા આગમો શાશ્વત અનાદિ છે, અને તેમાં રહેલું આ અધ્યયન પણ અનાદિ છે, તોપણ ભગવાન આદિનાથને જ્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, ત્યાર પછી અષ્ટ પદ ઉપર હતા, ત્યાં ભરત મહારાજે ભરતક્ષેત્રનું ચક્ર-વર્તીપદ સ્વીકારીને ૬૮ ભાઈઓને કાઢ્યા ત્યારે તેમણે પિતા પાસે જઈને પૂછ્યું કે ભરત મહારાજ અમને આ પ્રમાણે તાબામાં રહેવા કહે છે, તો અમારે તેમની સેવા કરવી કે શું કરવું? (કારણ કે રાજ્ય તો આપે અમને વહેંચી આપ્યું છે) ત્યારે સર્વજ્ઞપ્રભુએ તેમના હિતાર્થે અંગારદાહકનું દષ્ટાંત બતાવી કહ્યું, કે માણસની ઈચ્છા ભોગ્યથી તૃપ્ત થતી નથી, (તેમ માન પણ વધેજ છે માટે તમે તે વિષયાકાંક્ષાને છોડો કે ફરી તાબેદારી કરવી પડે નહિ.) આવા વિષયનું આ અધ્યયન છે, તે પ્રભુએ કહ્યું, તેથી તે પુત્રો એ સાંભળીને સંસારની અસારતા વિષયોનાં કડવાં ફળ તથા નિઃસારતા અને મહોન્મત્ત હાથીના ચંચળ કન માફક ચપળ આસુ તથા પર્વતની નદીના વેગસમાન ચંચળ યૌવન જાણીને વિચાર્યું કે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવીજ શ્રેષ્ઠ છે, તેથી પ્રભુ પાસે ૬૮ ભાઈએ સાથે દીક્ષા લીધી, અહીં ઉંશ માફક નિર્દેશ હોવો જોઈએ, તેથી બધા પણ ઉપોદ્ધાત કહેવો જોઈએ. ॥ ૩૬ ॥

હવે ઉદ્દેશના અર્થાધિકારમાં પૂર્વે કહેલું તે ખુલાસાથી કહે છે.

પદમે સંબોહો અનિચ્ચયા ય બીયંમિ માણવજ્જળયા ।

અહિગારો પુણ મણિઓ, તહાતહાબહુવિહો તત્થ ॥ ૪૦ ॥

ઉદ્દેસંમિયતદ્દે અન્નાણચિયસ્સ અવચઓ મણિઓ ।

વજ્જેયહો ય સયા સુહપ્પમાઓ જહ્જજેણં ॥ ૪૧ ॥

પહેલા ઉદ્દેશામાં હિતની પ્રાપ્તિ, અહિત ત્યાગવું, અને અનિત્યતા સંસારમાં છે, એનો બોધ મેળવવો, એ વિષય છે. બીજા ઉદ્દેશમાં માન છોડવું, તે તથા અનંકપ્રકારે સમજાવ્યું છે, કે શબ્દાદિમાં અનિત્યતા વિગેરે છે, માટે તેમાં રાગદ્વેષ ન કરવો. ત્રીજામાં અજ્ઞાનથી ઉપચય કરેલ કર્મ સમૂહને જ્ઞાનવડે ઓછો કરવો, તથા આધુપુરૂષે મુખ્ય પ્રમાદ હિંમેશાં છોડવો એ બતાવ્યું છે, ॥ ૪૧ ॥

હવે સૂત્રાનુગમમાં સૂત્ર કહે છે.

સંબુજ્ઞહ કિં ન બુજ્ઞહ, સંબોદી સ્વલુપેચ્ચ દુલ્લહા ।

જો હૂ વળ મંતિરાહો, નોસુલમં પુણરાવિ જીવિયં ॥સૂ૦ ૧॥

[નિર્યુક્તિકારે પ્રથમ બતાવ્યું છે, કે આ વૈતાળિય છંદ છે, તેનું સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું છે,

ગુજરાતીમાં અને મળતો છંદ છે.

(પ્રભુતા પ્રભુ, તારી તું ધરી, મુજરો લઈ, મુજરોગ લે હરી.)

દહરા બુદ્ધિ યપાસહ ગન્મત્થા વિ ચયંતિ માણવા ।

સેજેજહ વદ્યં હરે एवं આઝ સ્વયંમિ તુદ્દૃઈ ॥ સૂ૦ ૨ ॥

ભગવાન આદિનાથ ભરતમહારાજાએ તિરસ્કાર કરેલા ૬૮ બંધુઓને સંવેગ (મોક્ષ)ના અભિલાષી બનાવવા પોતાના પુત્રોને ઉદ્દેશીને કહે છે, અથવા સુર અસુર માણસ તથા સાપ વિગેરે તિયઓને આશ્રયી સૌને બોધ પમાડવા કહે છે, કે ભવ્યાત્માઓ ! તમે બોધ પામો, (સમજો) અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ધર્મને ઓળખો, કારણ કે આવો મળેલો અવસર ફરી મળવો દુર્લભ છે ! પ્ર૦ શું દુર્લભ છે ? ઉ૦—મનુષ્યજન્મ તથા ધર્મને પામવાયોગ્ય કર્મભૂમિ. તેમાં પણ આર્યદેશ અને સારા કુળમાં ઉત્પત્તિ, બધા ઇંદ્રિયોની કુશળતા અને સાંભળવાની ઇચ્છા તથા ધર્મઉપર પ્રેમ. આટલું બધું મળ્યા છતાં પોતાની બુદ્ધિનો આધાર લેઈને વિચારીને પણ કેમ નથી સમજતા ? અર્થાત્ આવી સામગ્રી મેળવ્યા પછી હાથા માણસે સંસારી તુચ્છ ભોજ વિલાસોને છોડી સારા ધર્મમાં બોધ પામવો ! (અને તેનો સદુપયોગ કરવા નિર્મળ ચારિત્ર પાળી મોક્ષ મેળવો) તેને માટે શાર્દૂલવિકીડિત છંદ કહે છે.

નિર્વાણાદિ સુખપ્રદે નરભવે જૈનેદ્ર ધર્માન્વિતે ।

લબ્ધે સ્વલ્પમ ચારુ કામજ સુખં નોસેવિતું યુજ્યતે ॥

વૈદ્યર્યાદિ મહોપલૌ ઘનિચિતે પ્રાપ્તેપિ રત્નાકરે ।

લાતું સ્વલ્પ પ્રદીપ્તિ કાચશકલં કિંસામ્પતં સામ્પતં ॥ ૧ ॥

મોક્ષ વિગેરે સુખ આપ ૧૨ જૈનધર્મનહિ નર-
ભવ મળે ત્યારે વિષયઈદ્રિયોનું અલ્પસુખ લોગવવું
ઉચિત નથી, કારણકે વૈડ્ય જેવાં જમૂલ્ય રત્નોના જમૂલ્યથી
ચુકત સમુદ્ર હાથ લાગતાં જંમ અલ્પ મૂલ્યના થોડા ચળ-
કાટવાળા કાચના કકડા લેવા ઉચિત નથી, તમ લોગ સુખ
ન વાંછતાં, પણ ધર્મ આદરવો.

જેઆએ પૂર્વભવે ધર્મ કે ચારિત્ર નથી આરાધ્યું, તેવા
પ્રાણીને સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્તિરૂપ (સંજોધિ)
પરલોકમાં પણ નિશ્ચે દુર્લભ છે ! તે કહે છે, વિષય પ્રમાદ
વશથી એકવાર પણ ધર્મ આચરણથી બ્રહ્મ થયેલા જીવને
અનંત કાળ સુધી સંસારમાં જમણ કરવાનું છે, વળી હું
અવ્યય 'જ'ના અર્થમાં છે, તે સૂચવે છે કે જે રાત્રિઓ
ગઈ, તે પાછી આવવાની નથી, કારણ કે ગયેલ જીવાની
વિગેરેનો કાળ પાછો આવના નથી, તે કહે છે,

भवकोटीभिरसुलभं मानुष्यं प्राप्य कःप्रमादोमे ।

न चगत मायुर्भूयः प्रत्येत्यपिदेव राजस्थ ॥ ૧ ॥

કરોડો ભવે દુર્લભ એવું મનુષ્યપણું પામીને મારે
પ્રમાદ કેમ થાય ? કારણ કે ઈંદ્રનું પણ ગયેલું આયુષ્ય ફરી
આવતું નથી ! ॥ ૧ ॥ બીજી ગાથાનો અર્થ કહે છે.

સંયમથી પ્રધાન જીવિત સંસારમાં સુલભ નથી, અથવા જીવિત તે આયુ છે, અને તૂટેલું તે ફરી સંધાતું નથી, અને જાગવું સૂતેલાનું હોય છે, અને નિદ્રાના ઉદયથી સુવાનું થાય છે, માટે નિદ્રા તથા જાગવાનું નામ વિગેરે ચાર પ્રકારે નિશ્લેષા થાય છે, નામ સ્થાપના સુગમને છાત્રીને દ્રવ્યભાવ નિશ્લેષાને નિર્ચુકિતકાર કહે છે.

દવં નિદ્રાવેઓ દંસણ નાણ તવ સંજમા ભાવે ।

અહિગારો પુણ મણિઓ નાણે તવદંસણ ચરિત્તે ॥ નિ.૪૨ ॥

આ ગાથામાં દ્રવ્ય નિદ્રા અને ભાવ સંબોધ બતાવ્યો છે, અને આદિ અંત કહેવાથી વચલા આપોઆપ સમજી લેવા, તેમાં દ્રવ્યનિદ્રા તે અનુભવ રૂપે છે, અને તે દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદય છે, અને ભાવનિદ્રા તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની શૂન્યતા છે, તેમાં દ્રવ્યબોધ તે સુતેલાને જાગાવાનું છે, અને ભાવબોધ તે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ સંયમ જાણવા.

અને અહીં ભાવપ્રબોધ વડે અધિકાર છે તે ગાથાના છેલા પદમાં બતાવ્યું છે.* ॥ ૪૨ ॥

નિર્ચુકિત કહીને હવે સૂત્રકાર કહે છે કે આદિનાથ

* અહિં સૂતેલા અને જાગતાના દ્રવ્યથી અને ભાવથી ચાર ભાગા થાય છે તે જાણી લેવા.

ભગવાન પુત્રોને સમજાવે છે, કે આયુ સોપક્રમ હોવાથી અનિયત છે, કારણકે કેટલાક ડહર તે બાલક, તથા વૃદ્ધ અને કેટલાક ગર્ભમાં રહેલા પણ માણસો મરણ પામે છે, તેથી હે મનુષ્યો ! તમે જુઓ. (માનવ દેવાનું કારણ એ છે કે મનુષ્યોજ વિશેષથી બોધ પામવાને યોગ્ય છે,) કે ત્રણ પદ્ધતિઓપમના આયુવાળા મનુષ્ય પણ પર્યાપ્તિ પામીને તુરત અંતર્મુહૂર્તમાં મરણ પામે છે, કેટલાક બાળપણે જન્મીને તુર્ત મર્ણ પામે છે, તેનું દૃષ્ટાંત કહે છે, કે જેમ શ્યેન-પક્ષી તિત્તિર (તીતર) પક્ષીને મારી નાંખે છે, તેમ મોત પ્રાણીના પ્રાણોને હરે છે, અને ઉપક્રમવાળા આયુને કાળ વચનમાં ઝડપે છે, અથવા નિરૂપક્રમી આયુવાળાને આયુ-ધ્યના ક્ષયમાં જીવોના જીવિતને મોત હરે છે ॥ ૨ ॥

માયાહિં પિયાહિં લુપ્પઈ, નોસુલહા સુર્ગઈય પેચ્ચઓ ।

एयाइं भयाहिं पे हिया, आरम्भा विरमेज्ज सुवण ॥ ३ ॥

जमिणं जगती पुढोजगा कम्मेहिं लुपंति पाणिणो ।

सयमेव कडेहिं गाहइ णोतस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठयं ॥ ४ ॥

કેઇતો જ્ઞાનથી સમજીને પણ માતા પિતા કે સ્વજ-નના મોહથી કે સ્નેહથી ધર્મ પ્રત્યે ઉદમ (ચારિત્ર) આરા-ધતા નથી, પણ માતાપિતા માટે આરંભાદિ કરીને સંસારમાં ભમે છે, કહ્યું છે કે

વિહિત મલોહમહો મહનમાતા પિતૃ પુત્રદાર બંધુસંજ્ઞમ્ ।
સ્નેહમય મમુમતામદઃ કિં બંધનં સ્વલં શૃંગલેન ધાત્રા ? ॥૧॥

આશ્ચર્ય છે કે ખલ એવા વિધાતાએ જીવોને લોહા
વિનાની માતાપિતા પુત્ર સ્ત્રી બંધુની સંજ્ઞા રૂપ સ્નેહની
મોટી સાંકળે બાંધ્યા છે ? (કે તેમના ખાતર જીવ પોતાના
સુગતિના કૃત્યથી વિમુખ થયો છે) આ સ્નેહે બંધાયલો
જીવ સારામાઠાના વિચારથી રહિત થઈને સગાંને પોષવા
માટેજ ગમે તેવું કૃત્ય કરવાથી અહિંયાંજ સારા માણસોથી
નિંદાય છે. તેમ અધર્મથી ધન પેદા કરનારને પરલોકમાં
સુગતિ પણ મુલભ નથી, પણ તેને બદલે માતા પિતામાં
મોહિત મનવાળાને તેમના અર્થે કલેશ કરતાં તથા પોતે
પણ વિષય સુખનો લાલચુ થતાં તેની દુર્ગતિજ થાય છે, એમ
જાણવું, આ પ્રમાણે આ લોક તથા પરલોકના ભયને જા-
ણીને દુર્ગતિ વિગેરેથી બચવા સાવધ અનુષ્ઠાન રૂપ આરં-
ભથી ડાહ્યા માણસે દૂર રહેવું, તથા શોભન વ્રતવાળા થવું
અથવા સુસ્થિત (સમ્પ્રાધિ વાળા) થવું. ॥ ૩ ॥

સંસારથી ન છુટવાના દોષો કહે છે.

જો સંસારથી નહીં વિરમે તો પોત પોતાનાં કરેલાં
પાપોથી પૃથ્વીમાં જીહે જીહે સ્થળે તે પ્રાણીઓ નરક વિગે-
રેની પીડાનાં સ્થાનોમાં પોતાની મેળે કર્મોંથી જેવાઈને

જાય છે, પણ ઈશ્વર વિગેરેની પ્રેરણાથી ત્યાં જતા નથી, અથવા દુઃખનાં હેતુરૂપ જે કર્મો છે, તે નરકાદિ સ્થાનમાં જવાને યોગ્ય પોતે અહીં એકઠાં કરે છે, આથી કર્મના હેતુ તથા કર્મ કરનારનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, હવે તે બાંધેલા અશુભ કર્મોનો વિપાક લોગવ્યાવિના છુટતો નથી, એટલે તેનો ઉદ્ધવ આવતાં જંતુ લોગવે છે, અથવા તપશ્ચર્યા કરીને કે દીક્ષા વિગેરે પાળીને ખપાવે, પણ તે વિના કર્મને દૂર કરી શકતો નથી, ॥ ૪ ॥

હવે બધાં સ્થાનોની અનિદ્ર્યતા બતાવે છે,

દેવા ગંધર્વાદિસા અસુરાભૂમિચરા સરિમિવા ।

રાયાનર સેઢિમાહ્ણા ઠાણા તેઽવિ ચયંતિદુઃખિવ્યા ॥ ૫ ॥

કામેહિ ણ સંથવેહિગિદ્ધા કમ્મમહા કાલેણ જંતવો ।

તાલેજહ વંધણ્ણચ્ચુણ્ણ એવં આણ સ્વયંમિ તુટ્ટતી ॥ ૬ ॥

દેવો તે જ્યોતિષીથી સૌધર્મ દેવલોક વિગેરેના છે, ગંધર્વ રાક્ષસથી આઠ પ્રકારના વ્યંતરો, તથા અસુરો તે દશપ્રકારના બુરન પતિઓ એટલે ચારે નિકાયના દેવો જાણવા, અને ભૂમિચર તે સાપ વિગેરે તિર્યંચો તથા ચક્રવર્તી બળદેવ વામુદેવ વિગેરે રાજાઓ, તથા નર તે સામાન્ય મનુષ્યો, શ્રેષ્ઠિ તે શહેરમાં નામાંકિત પુરૂષો અને પ્રાણીઓ, આ ઉપર બતાવેલા દેવ તિર્યંચ કે મનુષ્યો અંત આવતાં

દુઃખથી પોતાનાં સ્થાન તજે છે, કારણ કે બધા પ્રાણીઓ-
મિ પ્રાણી ત્યાગતાં મહાન્ દુઃખ વેઠવું પડે છે, ॥ ૫ ॥

વળી કામ તે ઈચ્છા તથા મદન રૂપ છે, તથા પહે-
લાંના કે પછીનાં સંબંધી થએલાંથી તે શુદ્ધ (અત્યંત પ્રેમી)
બનીને પૂર્વે બાંધેલાં ક્રમો ઉદય આવતાં તે તે કાળે પ્રાણી-
ઓ દુઃખ પામે છે, તેનો સાર આ છે, કે ભોગની વાંછાથી
સ્ત્રી કે વસ્તુનું વારંવાર સેવન કરવા છતાં પણ ઉપશમને
બહલે કલેશજ થાય છે, પણ તૃપ્તિ કે સંતોષ થતો નથી,
તે કહે છે.

उपमोगो पायपरो वांछति यः क्षमयितुं विषय तृष्णाम् ।
वावत्या क्रमितुमसौ पुरोऽपराणहे निज च्छायाय ॥ १ ॥

કોઈ ભુદ્ધિમાન પુરૂષ વિષયતૃષ્ણાને ઉપભોગની વસ્તુ
મેળવી ભોગવાને શાંત કરવા ઇચ્છે છે, પણ જેમ પોતાની
છાયા સવારમાં વધેલી તે ઘટીને નાની થાય, અને તેનાથી
કંટાળી પોતે વિમુખ થવા બાંધ કે તે છાયા પણ તે હિ-
શામાં ફરીને વધતી દેખાય છે, (તેવી રીતે વસ્તુ ભોગવતાં
પણ સંતોષને બહલે તૃષ્ણા વધે છે માટે તેની જડજ કા-
ઢવી) વળી તે ભોગો તથા સંબંધીઓ વિગેરેથી તે મૂખને
શરણ પણ નથી, જેમ તાડનું ફળ ખીંટડાથી તુટી જતાં
અવશ્ય નીચે પડે છે, તેમ આ કામાંધ પણ પોતાના આયુ
ક્ષયે ભવિતથી દૂર થાય છે. ॥ ૧ ॥ વળી

જે યાવિ ચત્સુપ્ સિયા, ઘમ્મિય માહણ મિચ્છુપ્ સિયા।
અભિણૂમ કહેહિચ્છિપ્, તિવ્વં તે કમ્મેહિં કિચ્ચતી ॥ ૭ ॥

અહપાસ વિવેગમુટ્ટિપ્, અવિતિન્ને હમાઇસઇ ધુવં।
નાહિસિ આરંકઓ પરં, વેહાસે કમ્મેહિં કિચ્ચતી ॥ ૮ ॥

જેઓ બહુશ્રુત તે શાસ્ત્ર અર્થના પાર પહોંચેલા છે,
જેઓ ધર્મ આચરણ કરનારા ગૃહસ્થો તથા બ્રાહ્મણો છે, અથવા
બિક્ષુકો છે, તેઓ પણ સંસાર ન છોડે તો સંસારી સંબં-
ધીઓને ખાતર માયાવડે અયોગ્ય કૃત્ય કરીને અતીવ ગૃહ
બનીને પોતાનાં અશુભ કૃત્યોનાં ફળ ભોગવતાં નારકી વિગેરેમાં
છેદાય છે, પીડાય છે, ॥ ૭ ॥

જ્ઞાનદર્શન આરિત્ર વિના બીજો મોક્ષ માર્ગ નથી, તે
સિવાયના આગામિ (અન્ય) તીર્થિક ધર્મનો પ્રતિષેધ કરવા
કહે છે.

(ગાથામાં વર્તમાનકાળનું ક્રિયાપદ સૂત્રનું બહુ આદેશપણું
સૂચવે છે) અથ શબ્દ અધિકારના આગળ આવે છે. ગુરૂ
શિષ્યને કહે છે કે તું જો કે કોઈ અન્ય તીર્થી પરિગ્રહનો
પરિત્યાગ કરીને અથવા પરિગ્રહનું જ્ઞાન મેળવીને દીક્ષા
લેવા તૈયાર થયો છે, પણ સમ્યગ્ જ્ઞાનના અભાવથી સંસાર
સમુદ્રને તરતો નથી પણ ફક્ત આ સંસારમાં ભમે છે,
અને કદાચ શાશ્વત પણાથી ધ્રુવ જે મોક્ષ છે તેને અથવા

તેના ઊપાયરૂપ સંયમને જાણીને બોલે છે, પણ તે પ્રમાણે સમ્યગ્ જ્ઞાન ન હોવાથી પ.ળી ન શકે તેથી મોક્ષ ન મેળવે.

હે શિષ્ય ! તું પણ તે માર્ગે જવા તૈયાર થયો છે પણ આ ભવ અથવા પરલોકને કેવી રીતે સમ્યગ્ જ્ઞાનવિના જાણીશ ? અથવા આરમ્ભ તે ગૃહસ્થપણું છે અને પર તે વ્રત્યા પયાય છે. અથવા આરમ્ભ તે સંસાર છે અને પર તે મોક્ષ છે. આ બેના સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના જેવી રીતે અન્યદર્શની પુરી દીક્ષા ન પાળવાથી બન્નેથી ભ્રષ્ટ થાય છે, અને વચ્ચમાં અશુભ કર્મ કરીને પીડાય છે. (તેમ તારી પણ દુર્દશા થશે) ॥ ૮ ॥

પ્ર. અન્ય તીર્થીઓ પણ કેટલાક નિષ્પરિશ્રદ્ધી તથા તપથી દુર્બળ કાયાવાળા છે, છતાં તેમનો મોક્ષ કેમ ન થાય ? તેનો ઉત્તર શાસ્ત્રકાર આપે છે.

જઈવિય ણિગણે કિસેચરે, જઈવિય ઘુંજિય માસમંતસો ।
જેઈહ માયાઈ મિજ્જઈ, આગંતા ગબ્ભાયણંતસો ॥ સૂ ૯ ॥
પુરિસોરમ પાવકમ્મુણા, પલિયંતં મણુયાણ જીવિયં ।
સન્ના ઇહકામમુચ્છિયા, મોહં જંતિ નસા અસંવુઢા ॥ સૂ ૧૦ ॥

જો કે અન્ય તીર્થી તાપસ વિગેરે બ્રાહ્મ ઘર વિગેરે પરિશ્રદ્ધ ત્યાગીને નિષ્ક્રિયન પણે શરીર પર કપડાના અભાવે નમ્ર બનીને તપસ્યાથી દુર્બળ બનીને પોતાના મતમાં

કહેલ દીક્ષાનાં અનુષ્ઠાન કરે, અને તે છઠ, અઠમ, ચાર કે કે પાંચ વિગેરે વિશેષ મોટો તપ મહિના સુધી કરીને પોતે ખાય, તોપણ અંદરના કષાયો ન ત્યાગવાથી મોક્ષ પામતો નથી, તે બતાવે છે, કેજે અન્ય તીર્થી માયા વીગેરેથી લેપાય, અને બોળ કષાયોથી યુક્ત હોય તે તપસ્વી પણ ગર્ભમાં અનંતકાળ સુધી રખડશે તેનો સાર આ છે કે જે અકિંચન હોય તપથી દુર્ગંધ હોય પણ કષાયો ન છોડે તો નરક વિગેરેથી લઇને તિર્યચ સુધી સ્થાનોમાં એક ગર્ભથી બોળ ગર્ભોમાં અનંત કાળ સુધી અગ્નિશર્મા પ્રાણ્ણ તપસ્વી માફક સંસારમાં બટકશે (સમરાદિત્ય ચરિત્રમાં તેનું વર્ણન છે) ॥૬॥

જેથી અન્ય દર્શની સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના તપ કરે, છતાં પણ દુર્ગંતિનો માર્ગ ન રોકાય તેથી પહેલા અધ્યયનમાં બતાવેલ જૈન માર્ગમાં સ્થીર થવું એવો ઉપદેશ આપે છે. હે મનુષ્ય ! જે પાપ કર્મરૂપ અનુષ્ઠાન વડે દુઃખ મળવાનું છે, તે કર્મ તું વારંવારે કરે છે, તેનાથી દુર થા, કારણકે પુરૂષોનું જીવિત સારો બાંધો અને લાંબુ આયુષ્ય હોય તો પણ ત્રણ પદ્યોપમનું છે. અથવા દીક્ષા મળવાની અપેક્ષાએ આયુ પદ્યોપમની અંદરનું પૂર્વ કોડી વરસનું છે, તેમાં આઠ વરસે દીક્ષા લેવાય, તેટલું ઓછું છે, અથવા ચાર બાબુ જેનો અંત છે તેવું પર્યંત (અંતરાગ્રું) છે, એટલે મનુષ્યોનું આયુ દેવતા વિગેરેની અપેક્ષાએ ઘણું થોડું છે, તે ન વીતી જાય, ત્યાં સુધી ધર્મ કરવા વડે સફલ કરવું

બેમુખે. પણ જેઓ લોગ તથા સ્નેહરૂપ કાઢવમાં ફસાયા છે, અને મોહથી મનુષ્ય ભવમાં અથવા સંસારમાં ઇચ્છામદન રૂપ કામમાં ગૂઢ થયેલા છે, તે જાણસી વધારે મૂઠ બને છે, હિત મેળવવું, અહિત છોડવું તે ભૂલે છે, અથવા ફરીથી તવું મોહનીય કર્મ ખાંધે છે, આ બતાવેલાં પાપ કૃત્યો જેઓ એ ચારિત્ર લીધું નથી, હિંસાદિ મહા પાપના સ્થાનો દૂર કર્યા નથી, અને હદ્રિયોને વશમાં લીધી નથી તેઓ કરે છે, આવું સંસારમાં છે, તો ભવ્યાત્માએ શું કરવું ? તે કહે છે,

જયયં વિહરાહિ જોગવં, અણુપાણા પંયા દુરુત્તરા ।

અણુસાસણ મેવ પક્કમે, વીરેહિં સમં પવેદ્યં ॥ ૧૧ ॥

જીવિતને થોડું જાણીને તથા વિષય રસોને કલેશ વાળા સમજીને ધરના ફાંસાનું બંધન છોડીને પ્રાણીઓના રક્ષણની યત્ના કરતો ઉદ્યત વિહારી બન, તેજ બતાવે છે, સંયમ ચે!ગવાળો તે ગુપ્તિ સમિતિથી રક્ષિત બન, પ્ર. શા માટે ? ઉ. રસ્તામાં નાનાં જંતુઓ હોય છે, તેથી અનુષ યોગે ચાલતાં જીવોને બચાવવા દુર્લભ છે, તેથી રસ્તા દુર્ગમ છે, આથી ઇર્ષ્યા સમિતિ બતાવી, જ્ઞાના ઉપલક્ષણથી બધી તે પાંચે સમિતિ પાળનારા થવું, તથા જિનેશ્વરે બતાવેલા આગમ પ્રમાણે સંયમમાં વર્તે, આવું પૂર્વ થયેલા જિનેશ્વરોએ પ્રકાશી કહ્યું છે,

વિરયા વીરા સમુદ્વિયા, કોહ કાય રિયાઈ પીસણા ।
પાણે જ ઠળંતિ સવસો, પાવાઓ વિરયા ડમિને ઢા

પ્ર. વીર પુરુષો કયા છે ? ઉ, જેઓ હિંસા બૂઠ
વિગેરે સર્વ પાપોથી નિવત્યા છે,

વિશેષથી કર્મને દૂર કરવા પ્રેરણા કરી રહ્યા છે, તે
વીરો છે, સંસારી આરંભોને પરિત્યાગવાથી સમુત્થિત છે,
તથા ક્રોધ માન અને માયા હોલ તથા આદિ શબ્દથી
બીજી મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓને પીસવા (દૂર કરવા)
તૈયાર થયા છે, તથા સૂક્ષ્મ (ઝીણા) બાહર (મોટા)
જીવોને મન વચન કાયાથી કોઈપણ રીતે પીડતા નથી;
તથા બધાં પાપોથી એટલે બધાં સાવધ અનુષ્ઠાનથી વિરત
થયેલા છે, અને ક્રોધાદિના ઉપશમ વડે શાંત થયા છે,
અથવા અલિ નિવૃત્ત એટલે મુક્ત જેવા બાણવા. ॥ ૧૨ ॥

પાછો ઉપદેશ આપે છે.

ળવિતા અહમેવ લુપ્પણ લુપ્પંતી લોઅંસિપાણિણો ।

एवं सहिएहिं पासए, अणिहेसे पुट्टे अहियासए ॥ १३ ॥

જ્યારે પરિવહ ઉપસર્ગો આવે, ત્યારે આ પ્રમાણે
ભાવના ભાવીને સહેવા, કે હું જ ઠંડ તાપ વિગેરેની
પીડાથી એકલો પીડાતો નથી, પણ બીજાં પ્રાણીઓ પણ
તેવાં કર્મ ધારી તિર્યચ તથા મનુષ્યો આ લોકમાં મહાકષ્ટે

સહન થાય, તેવાં દુઃખોથી પીડાય છે, અને તેઓ ધણું દુઃખ ભોગવવા છતાં પણ સમ્યગ વિવેકના અભાવે સકામ નિર્જરાનું ફલ પામતાં નથી, કહ્યું છે કે

ક્ષાન્તં ન ક્ષમયા ગૃહો ચિતં મુર્ખં ત્યક્તં ન સંતોષતઃ

સોઢા દુઃસહ તાપ શીત પવન ક્લેશા ન તપ્તં તપઃ

ધ્યાતં વિત્ત મહર્નિશં નિયમિતં દ્વંદ્વૈર્ન તપ્ત્વં પરં ।

તત્તત્કર્મ કૃતં મુસ્વાર્થિ મિ રહો તૈ સ્તૈઃ ફલૈ વૈચિતાઃ

આવેલાં દુઃખોને મેં સમતાથી ન સહ્યાં, તેમ ગૃહસ્થને ઉચિત એવું સંતોષથી મુખ ન છોડ્યું, તથા દુઃખથી સહાય, તેવાં તાપ અને ઠંડા પવનનાં દુઃખો સહ્યાં, છતાં તે દૂર કરવા તપ ન કર્યો, રાત દિવસ મેં વિત્ત (ધન) ને ધ્યાનમાં રાખ્યું, પણ રાગ દ્વેષો વડે પરંતત્ત્વને ન બાણ્યું, આ સંસારમાં મુખના અર્થો બનીને ગૃહસ્થોએ જે જે કૃત્યો કર્યા, તેનાં તેનાં કુખોથી તે વંચિત થયા, તથા જેવું ઘરમાં ગૃહસ્થો કદ સહે છે, તેવા કલેશ વિગેરેને શાંતિથી સહ-વિવેકી પુરૂષો સંયમનો સ્વીકાર કરીને સહે, તો ઘણો શુષ્ઠ થાય છે, તે કહે છે,

કાર્શ્યં ક્ષુત્પ્રભવં કદન્ન મશનં શીતોષ્ણયોઃ પાત્રતા,

પારુષ્યં ચ શિરો રુહેષુ શયનં મહાસ્તલે કેવલે;

પ્રતાન્યેષ ગૃહે વહનત્યવનર્તિ તાન્યુન્નર્તિ સંયમે,

દોષાશ્વાપિ ગુણા ભવન્તિહિ નૃણાં યોગે પદે યોજિતાઃ॥૧॥

ભૂખથી દુર્બળતા આવે, તુમ્હ અન્ન ખાય, ઠંડ તાપ સહે, વાળોમાં લુખાશ હોય, સૂવા માટે પૃથ્વી ઉપર પડી રહે, આવાં દુઃખો કેાઈ દરિદ્રી કે કૃપણ પુરૂષ ઘરમાં રહીને સહે તો આખરૂં ઘટે, પણ સાધુપણું પાળીને સહે તો તેની આખરૂં વધે કારણ કે માણસોમાં સ્વભાવિક દોષો હોય, તેને યોગ્ય પદમાં યોજવાથી શુભો તરીકે થાય છે,

આ પ્રમાણે સુખ દુઃખને સહે, તો અથવા જ્ઞાન વિગેરેથી સ્વહિત કરતો આત્મ હિતસ્વી બનીને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવડે ઉપર કહેલું તથા જે હણે તે નિહ છે, તે વિનાનો અનિહ છે, એટલે ક્રોધાદિથી આત્માને ન બાળતો મહા સત્ત્વવાળો બનીને પરિસહોથી પીડાયા છતાં પણ સમ્યક્ રીતે સહે, પણ મનમાં મલિનતા ન કરે, અથવા અનિહ તે તપ તથા સંયમમાં અથવા પરિવહ સહેવામાં પોતાના વીર્યને બરોબર ફેરવનારો થાય છે, ॥ ૧૩ ॥

ધુણિયા કુલિયંવ લેવં, કિસણ દેહ મળા સળા રૂહ ।

અવિર્હિસા મેવ પવણ, અણુબમ્મો મુણિણા પવેદિતો ॥ ૧૪ ॥

વળી ‘ધુણિ ણા’ તે છાણુ વિગેરેથી બાંધી કરેલી બી-તના લેપનાં પડ ઉખડી જતાં પતળી પડે છે, તેમ તું પણ અણુશણુ વિગેરેથી તારા શરીરનાં લોહી માંસને મુકાવ, કે જે મુકવાથી કર્મનો પણ અપચય થાય, તથા જુદી જુદી હિંસા

તે વિહિંસા છે, તે ન હોય, તે અવિહિંસા (દયા) છે, તેવી અહિંસાને પ્રકર્યથી ધારણ કર, અર્થાત્ અહિંસામાં પ્રધાન બન, આ મોક્ષને અનુકુળ થર્મ અહિંસાના લક્ષણવાળો છે, અને પરિસહ ઉપસર્ગ પોતે સહન કરવા રૂપ છે, તે સર્વજ પ્રભુએ કહ્યો છે ॥ ૧૪ ॥

સત્ત્વો જહ પંસુ ગુંડિયા, વિહુણિય ધંસયઈ સિયંરયં,
 एवं દવિઓ વહાણવં, કમ્મં સ્વવઈ તવસ્સિ માહણે ॥૧૫॥

જેમ પક્ષી રજથી ખરડાયલા અંગને કંપાવીને ચોં-
 ટેલી રજને ખેરવી નાંખે છે, એ પ્રમાણે મુક્તિગમન યોગ્ય
 ભવ્ય મનુષ્ય છે, તે મોક્ષ સમીપ લઈ જાય તે ઉપધાન તે
 અનશન આદિ તપ છે, તેને આચરવાથી ઉપધાનવાળો બને,
 અને તે તપસ્વી સાધુ “માહણ” કોઈને ન હણે, એવી પ્રવૃત્તિ
 ધારણ કરીને જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોને દૂર કરે, ॥૧૫॥
 હવે અનુકુળ ઉપસર્ગોને કહે છે.

उद्विय मण गार मेसणं, समणं ठाण ठिअंतव्वस्सिणं,
 डहरा बुद्धा य पत्थए, अविमुस्से णय तंलभेज्ज णो ॥१६॥

અગાર તે ઘર છે, તે ન હોવાથી અણુગાર છે, તે
 સંયમ સ્થાનમાં રહી ગોચરી લેવા જાય, તથા શ્રમણ છે,
 તે ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ સંયમ સ્થાનમાં ચડતો હોય, તેવા
 મહાન તપસ્વીને પણ તેના ઉદર તે નાના પુત્ર કે દોહી

તારા હોય, અથવા નાના સાધુને તેના વડીલ વૃદ્ધ પિતા માતા હોય, તે તેને ગૃહસ્થ થવા વાંછા કરે, તેઓ આ પ્રમાણે કહેછે, તમારા જેવા ઠયાળુ પુરૂષે તો અમને પાળવા ભેધએ, તમારા વિના અમારે બીજું કંઈ પાળનાર નથી, અથવા તેઓ એમ કહે કે અમને તો તું એક જ પાળવા યોગ્ય છે, આ પ્રમાણે બોલવા છતાં તેઓ શ્રમ પામશે, પણ તત્ત્વ બાણેલા સાધુને તેઓ પોતાનો બનાવી શકશે નહિ, અર્થાત્ તે સાધુને તેઓ પોતાના જેવો ગૃહસ્થ નહીં બનાવી શકે, ॥ ૧૬ ॥ વળી

જહ કાલુણિયાણિ કાસિયા, જહ રોયંતિ ય પુત્તકારણા,
દવિયં ભિક્ષૂ સમુદ્વિયં, ણો લબ્ધંતિ ણ સંઠવિત્તણ ॥૧૭॥

હવે તે સાધુને કસાવના તેનાં માતા પિતા પુત્ર સ્ત્રી વિગેરે તેની પાસે આવીને કંઈકાથી ભરેલાં વિલાપ તુલ્ય વચનો અથવા કૃત્યો કરે, તે આ પ્રમાણે—

ણાહ પિય કેંત સામિય અઙ્ગલ્લહ દુલ્લહોસિ ભુવણંમિ,
તુહ વિરહમ્મિ ય નિક્કિવ ! સુણં સબ્બંપિ પહિહાહ ॥૧૮॥

હે નાથ, હે પ્રિયકાંત સ્વામી ! તું અતિવલ્લભ ધરને વિષે દુર્લભ છે, હે નિર્ઘય ! તારા વિરહમાં અમને બધું શૂન્ય લાગે છે !

સેણી ગામો ગોઢી ગળોવ તં જત્થ હોસિ સંણિહિતો ।

દિપ્પહ સિરિણ સુપુરિસ ! કિંપુણ નિયયં ઘર દારં ॥૧૯॥

વળી તેઓ કહેછે કે આપણાં સગાં વહાલાંનો શ્રેષ્ઠિ (સમૂહ), ગામ, હૃદય ખોલવાની વાત, ગણ અથવા જ્યાં તું હતો, ત્યાં બધે તું શોભાથી દીપતો ! માટે હે સુપુરુષ ! અત્યારે તારાં ઘરબાર માટે તને શું કહેવું ? વળી પુત્રમાટે કોઈ સગાંતો રહે છે, અને કહે છે, કે હે પુત્ર ! તું તારા કુળને વધારનારો એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરીને પછી દીક્ષા લેવા યોગ્ય છે ! આવી રીતે સગાં મિત્રોથી રોતાં રોતાં કહેવાયા છતાં પણ તે રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી અથવા મુક્તિને યોગ્ય સંયમ ક્રિયાને સમ્યક્ રીતે કરવા તૈયાર થએલ થવાથી તે સાધુને તેનાં સગાં નિર્મળ બાવથી મુકાવવા કે તેને સાધુ વેષ ત્યજવી ગૃહસ્થ બનાવવા શક્તિવાન થતાં નથી.

જइविय कामेहि लाविया, जइ णेज्जाहि ण बंधिउं घरं ।
जइ जीविय नात्र कंखए, णो लब्धंति ण संठवित्तए ॥१८॥

જો તે સગાં તે દીક્ષા લીધેલાને તેનું મન ચલાયમાન કરવા સુંદર ભોગોથી લલચાવે, આથી એમ સમજવું કે તેને રૂચે તેવા ઉપસર્ગો (કૃત્યો) કરે, અથવા કોમળ વયનો યુવક સાધુ હોય તો તેને બળ જબરીથી બાંધીને ઘેરે લાવે, આ પ્રમાણે તેને અનુકુળ કે પ્રતિકુળ ગમે તેવા ઉપસર્ગોથી ખીડા કરે, તો પણ તે સાધુ જીવિતનો અભિલાષી ન થાય, તેમ અસંયત (ગૃહસ્થ) જીવિતને પ્રશંસે નહિ, તે કાર-

ણથી તેનાં સગાં તેને પોતામાં કરવા સમર્થ ન થાય, તેમ તેને ગૃહસ્થ ભાવમાં સ્થાપવા સમર્થ ન થાય.

સેહંતિ યણં મમાઈણો, માયપિયા ય સુયાય મારિયા ।

પોસાહિણ પાસઓ તુમં, લોગ પરંપિ જહાસિ પોસણો ॥૧૯॥

કદાચિત્ તે માતા પિતા વિગેરે તે નવા દીક્ષિતને આ પ્રમાણે શીખવે કે અમે તારાં સ્નેહી છીએ, હે પુત્ર ! તું જો ! તારે માટે અમે કેવાં દુઃખી છીએ ? અથવા તારા પોષકના વિના અમારા અવા હાલ છે ! તું બરોબર દેખનારો સૂક્ષ્મદર્શી છે, બુદ્ધિમાન છે ! માટે અમારું પોષણ કર, નહિ તો પ્રવ્રજ્યા લેવાથી તેં આ લોક ત્યાગ્યો, અને અમારું પ્રતિપાલન ન કરવાથી પરલોકમાં પણ તારી સુગતિ નહીં થાય, કારણ કે દુઃખી વડીલોની પ્રતિપાલના કરવાથી પુણ્ય પ્રાપ્તિ જ છે, વળી સાંભળ—

યા ગતિઃકેશ દગ્ધાનાં, ગૃહેષુ ગૃહમેધિનાં ।

વિમ્બ્રતાં પુત્ર દારાંસ્તુ, તાંગતિં વ્રજ પુત્રક ! ॥ ૧ ॥

ઘરમાં રહેલા ગૃહસ્થો જે કલેશથી હગ્ધ થએલા છે, તેમની જે ગતિ છે, તે ગતિ પુત્ર સ્ત્રીનું સુખ અનુપમ છે. તે મેળવીને તેમના આશીર્વાદથી હે પુત્ર ! સુગતિ મેળવ ! ૧૯૮

આ પ્રમાણે તે સગાંએ ઉપસર્ગ કરેલા (લલચાવેલા)

કેટલાક ઢીલા મનવાળા કદાચિત્ એવું કરી દે, તે કહે છે, કે કેટલાક અલ્પ સત્ત્વવાળા મનુષ્યો માળાપ વિગેરેથી ભ-
માવેલા સમ્યગ્દર્શન આદિ આત્માના ગુણો વિના શરીર વિગેરે
બધું જુદું છે તે ન બાણવાથી અન્યથી મૂંછિત થઇને અસંવૃત
પુરૂષો સારા અનુષ્ઠાનમાં મુંઝાય છે, અને વિષમ તે સંસાર
ભ્રમણનો એક હેતુ એવો અસંયમ, તેને અસંયતો જે ઉ-
ન્માર્ગમાં ભવિષ્યના દુઃખો વિસારીને આદરે, તેવા પુરૂષોથી
અથવા રાગદ્વેષોથી અનાદિ કાળના ભવાભ્યાસથી દુઃખે કરીને
છેદાય તેવા વિષમ બંધનોથી ફસાઇને અસંયમી થાય,
એટલે સાધુ પણ તેવા ગૃહસ્થોની કુસોબતથી પાછા ધણતા
ધારણ કરીને પાપકર્મ કરતાં લજવાતા પણ નથી, ॥૨૦॥
એથી શું કરવું ? તે કહે છે.

તમ્હા દવિ ઇક્ષ્વ પંડિષ, પાવાઓ વિરતેઽમિણિ વ્યુદે ।

પણ્ણ વીરં મહાવિર્હિં, મિદ્ધિપહં જે આઝયં ધુવં ॥ ૨૧ ॥

જે કોઈ માળાપ વિગેરેના મોહથી પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત
થાય, તેને ભવિષ્યનાં કેવાં દુઃખો થાય તે તું મુક્તિ ગમન
યોગ્ય ભવ્ય બનીને અથવા રાગ દ્વેષ ત્યાગીને જો, તથા
સદ્વિવેક યુક્ત પંડિત બનીને અસદ્ અનુષ્ઠાન રૂપ પાપથી
પાછો હટ, નિવૃત્ત થા, તે કોષાદિ ત્યાગીને શાંતિવાળો
આત્માને બનાવ, તથા પ્રણીત તે વિનયવાન કર્મદારણ્યમાં
સમર્થ વીર પુરૂષો એ સેવેલ જ્ઞાનાદિ મોક્ષ માર્ગ તે મહા-

વીથિ છે. તથા તે મોક્ષે લેઈ જનાર અવ્યભિચારી(નિર્દોષ) છે. એવું સમજીને તે માર્ગ આદરવો, પણ અસદ્ અનુષ્ઠાન કરવા વાળા નિર્લજ્જ ન થવું ॥ ૨૧ ॥

વેયાલિય મગ્ગમાગમ્મો, મળવયસા કાયેણ સંબુદ્ધો ।

ચિચ્ચાવિત્તં ચ ણાયઓ, આરંભં ચ સુમંબુદ્ધેચરે ॥ ૨૨ ॥

તિર્થેમિદ્ધિવૈતાલીયાધ્યયનસ્ય પ્રથમોદ્દેશકઃ ॥ ગાથા ૧૨૦ ॥

હવે ઉપદેશ આપીને ઉપસંહાર કરે છે.

કર્મોને વિદારણ કરનાર માર્ગમાં આવીને (ચારિત્ર ધારણ કરીને) મન વચન ક્રિયાને કબજામાં લઈને પૂર્વે કહેલ વિત્ત જ્ઞાતિ સ્વજન તથા તેમને ખાતર થતો સાવધારણ ત્યાગીને ઇન્દ્રિયો પશ્ચમાં લઈને તું સંયમ અનુષ્ઠાન સારી રીતે પાળજે, આવું સુધર્મસ્વામી જંબુસ્વામીને કહે છે.

બીજા વૈતાલીય અધ્યયનનો પહેલો ઉદ્દેશો સમાપ્ત.

હવે બીજો ઉદ્દેશો કહ્યો છે.

પહેલો કહીને હવે બીજો કહે છે, તેનો આ પ્રમાણે સંબંધ છે, ગયા ઉદ્દેશમાં ભગવંતે પોતાના પુત્રોને ધર્મ-દેશના કહી છે, અને અહીં પણ તેજ અધ્યયનનો વિષય હોવાથી કહે છે, સૂત્રોનો સૂત્ર સાથે આ સંબંધ છે, ગયા છિવટના સૂત્રમાં કહ્યું કે બાહ્ય દ્રવ્ય સ્વજન તથા આરંભ-નો પરિત્યાગ કરવો, તેમ અહીં પણ માન ત્યાગ કરવાનું

છે, તે ઉદ્દેશાનો અર્થાધિકાર સૂચવ્યો છે, તે સંબંધે આવેલા ઉદ્દેશાનું આ પહેલું સૂત્ર છે.

તયમ વ જહાઈ સેરયં, इति संखाय मुणी ण मज्झइ ।

ગોય ન તરેણ માહણે, અહ સેયકરી અનેસી ઇંચિણી ॥ ૧ ॥

જેમ સાપ અવશ્યે ત્યાગવા યોગ્ય કાંચળીને ત્યાગે છે, તેમ આ સાધુ પણ રજ જેવાં આઠ પ્રકારનાં કર્મ અકષાય પણે રહીને ત્યાગે છે, આ પ્રમાણે કષાયનો અભાવ તે કર્મના અભાવનું કારણ છે, આવું જાણીને ત્રણ કાળને જાણનારો મુનિ મદ ન કરે, તેથી મદનાં કારણો બતાવે છે.

જેમકે કાશ્યપ ગોત્ર વિગેરે ઉત્તમ ગોત્રવાળો પોતે ગોત્રનો મદ કરે તે પ્રમાણે બીજાં સાત મદ સ્થાનો પણ છે.

અથવા પાઠાંતરમાં જે વિ ઉ શબ્દ છે તે વિવેકી વિદ્વાન હોય તે સાધુ જાતિ કુલ લાભ વિગેરેથી મદ ન કરે, પોતે સ્વયં મદ ન કરે, તેમ તેણે બીજાની દુગંધા પણ ન કરવી, તે કહે છે, કે અશ્રેયસકરી તે પાપકારી પરનિંદા પણ ન કરવી, હવે ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે મુનિ મદ ન કરે, તે સૂત્ર અવયવમાં સ્પર્શ કરનારી નિર્યુક્તિની બે ગાથાઓ કહે છે,

તव संजमणाणेषुवि जइमाणो वज्झिओ महेसीहि ।

અત્ત સમ્મકરિસત્થં કિં પુણ હીલાત અન્નેસિં ? ॥ ૪૩ ॥

જડતાવ નિજ્જર મઓ પડિસિદ્ધો અટ્ટમાળ મહર્ણેહિં ।
અવિસેસ મયદ્વાળા પરિહરિયન્વા પયત્તેણં ॥ ૪૮ ॥

તપ સંયમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પોતાના ગુણો
ખીજથી ઉત્તમ છે, તે કારણે જે માન ઉત્પન્ન થાય, તેપણુ
મહામુનિઓએ ત્યાગવા યોગ્ય છે, તેા પરની નિંદા ત્યાગવાનું
તો શું પૂછવું ? ॥ ૪૩ ॥

તે કયાં યુધી માન ત્યાગવાનું છે ? ઉ. ભોક્ષ ગમનનો
જે એક ખાસ હેતુ છે, તે નિર્જરાનો પણ મહ આઠ
મહનો નાશ કરનાર તીર્થંકર પ્રભુએ નિષેધ્યો છે, તેથી
જાતિ કુળ વિગેરેના આઠ મહો ખાસ પ્રયત્નથી ત્યાગવા
યોગ્ય છે, ॥ ૪૪ ॥

હવે પરનિંદાના દોષો બતાવે છે, ॥ ૧ ॥

જોપરિ ભવઈ પરં જળં, સંસારે પરિવત્તઈ મહં ।
અદુ ઈંચિણિયા ઉપાવિયા, ઇતિ સંસ્વાય મુળી જ મજ્જઈ ॥૨॥

જે કોઈ અવિવેકી પુરૂષ પોતાના સિવાય ખીજ
માણસનું અપમાન કરે છે તે માણસ તે દુષ્ટ કૃત્યથી
બંધાયલા પાપ વડે ચાર ગતિ રૂપ સંસાર ભવો દધિમાં
અરધદ્વીના ન્યાય વડે અત્યર્થ મહન્ત (અનંત) કાળ ભ્રમણ
કરે છે, પાઠાંતરમાં ચિરં શબ્દ છે, તેનો અર્થ આ છે કે

પરનિંદાથી ઘણો કાળ ભમે છે, ‘અદુ’ નો અર્થ અહીં ‘એથી’ છે, એથી એમ સમજવું કે પરનિંદાથી આટલું બધું પાપ (તુ શબ્દ એવ ના અર્થમાં છે) જ છે, અથવા પરનિંદા સ્વસ્થાનથી અધમસ્થાનમાં પાડનારી પાતિકા પર નિંદા છે, તેમાં આ જન્મમાં સુધરનું દષ્ટાંત છે, અને પર લોક સંબંધી પુરોહિતનું દષ્ટાંત છે, કે જેને લીધે શ્વા તે-કૂતરા વિગેરેમાં તેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, માટે પરનિંદા દોષ-વાળી જાણીને મુનિઓએ જાતિ વિગેરેનો મદ ન કરવો કે હું ઉત્તમ કુળવાળો, બહેલો તપસ્વી છું, અને તું તો હીન જાતિનો મૂર્ખ ખાધરો છે, આવું કહીને બીજાને હલકો ન પાડે, પોતે અહંકારી ન બને, મદના અભાવમાં શું કરવું તે કહે છે.

જેયાવિ અણાયગે સિયા, જેવિય પેસગ પેસણ સિયા,
જેમોણ પયં ઉવઢિણ, જો લજ્જે સમયં સયા યરે ॥ ૩ ॥

જે સામાન્ય પુરૂષ અન્ય હોય તે દૂર રહો, પણ જેને કોઈ નાયક નથી, એવા અનાયક સ્વયંપ્રભુ ચક્રવર્તી વિગેરે હોય, અને જે નોકરનો નોકર હોય, આ બંને જેણે મૌન-પદ તે સંયમ છે, તેને મેળવ્યો હોય, અર્થાત્ બંને જણે દીક્ષા લીધી હોય, તો ચક્રવર્તી પહેલાં દાસનાદાસે દીક્ષા લીધી હોય તોપણ લજ્જા ન ધરતાં અથવા દાસને ચક્રવર્તી એ વાંદતા તેણે અહંકારી ન બનતાં બધી ક્રિયા એટલે

પરસ્પર વંદન કરવું જોઈએ, આ પ્રમાણે સમભાવને ધારણ કરી દરેક લિધુએ સંયમમાં ઉદ્યુક્ત થવું. ॥ ૩ ॥

સમ અન્નયરમ્મિ સંજમે, મં સુદ્ધે સમણે પરિવ્વણ,
જે આવકહા સમાહિણ, દવિણ કાલમ કાસિ પંડિણ ॥ ૪ ॥

હવે કઈ જગ્યાએ લજ્જા મદ ન કરવાં, તે બતાવે છે.

સમ તે સમભાવથી યુક્ત સામાયિક વિગેરે સંયમમાં અથવા સંયમ સ્થાનવાળા મુનિઓ સંખ્યાત ગુણવૃદ્ધિ વિગેરે છ સ્થાનમાં પડતા હોવાથી કોઈપણ સ્થાનમાં રહેલા અથવા છેદોપસ્થાપનીય વિગેરેમાં પોતે રહે, તે બતાવે છે.

સમ્યક્ શુદ્ધમાં અથવા પોતે સમ્યક્ શુદ્ધ શ્રમણ તપસ્વી હોય તે અથવા લજ્જા મદના (પૂર્વે બતાવ્યા પ્રમાણે) ત્યાગવડે સમાન મનવાળો બનીને સંયમમાં ઉદ્યમી બને, પ્ર૦ કેટલો કાળ ?

ઉ૦ જેમ જીંદગી સુધી દેવદત્ત કે યજ્ઞદત્ત નામ કાચમ રહે તેમ સાધુનામ ધારીને આખી જીંદગી સુધી જ્ઞાન વિગેરેમાં આત્માને સ્થિર કરી અથવા શોભન અધ્યવસાય વડે સમાધિવાળો રાગ દ્વેષાદિ રહિત અથવા સુક્તિગમનની યોગ્યતા વડે લબ્ય બનીને પંડિત સાધુ સદ્ અસદ્ના વિવેકથી ભૂષિત બની જીંદગી ગુજરે, અર્થાત્ દેવદત્તની કથા મરેલાની પણ થાય, પણ અહીંતો એમ સમજવું કે મરણ

પર્યંત લક્ષ્મભદ્ર પરિત્યાગીને સંયમ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવર્ત્તવું. ૧૪।

પ્ર० શું આલંબીને આ કરવું.

ઉ० તે સૂત્રકાર કહે છે.

દૂરં અણુ પરિસયા મુળો, તીતં ધમ્મ મળાગયં તદ્વા ।

પુદ્ગે પરુસેહિંમાહણે, અવિહણ્ણુ સમયંમિ રીયઇ ॥ ૫ ॥

દૂર હોવાથી દૂર તે મોક્ષ છે, અથવા દૂર તે દીધ-
કાલનો વિચાર કરીને કાળ ત્રણને જાણનારો મુનિ શું કરે
તે કહે છે, અતીત ધર્મ (સ્વભાવ) તે જીવને ઉગ્ર 'નીચ'
સ્થાનમાં જવાનો છે, તથા અનાગત ધર્મ ભવિષ્યની ગતિ
વિચારીને લક્ષ્મભદ્ર ન કરવાં, તથા તે મુનિને ઠંડ કશા
વિગેરેથી મારે, અથવા કડવાં વચનનાં મેહણ્યાં મારે, અથવા
સ્કંદક (ખંધક) મુનિના શિષ્યો મારવા માફક જીવથી
મારે, તોપણ સંયમમાં કહેલા માર્ગે જાય, (સમભાવ ધા-
રણ કરે) અથવા 'સમયાહિયાસપ' આવો પાઠ છે, તેનો
અર્થ એ છે, કે મુનિને ઉપસર્ગ મરણ ઘાતનો આવે તો
પણ સમતા લાવે સહન કરે, હવે બીજી રીતે ઉપદેશ
આપે છે, પ્રજ્ઞામાં પૂર્ણ તે પદ્મપ્રજ્ઞ છે, અથવા પળહસમત્યે
પાઠ છે, તેનો અર્થ આ છે કે કોઈ પ્રજ્ઞ પૂછે, તેનો યોગ્ય
ઉત્તર આપવા સમર્થ હોય, તે સર્વકાળ કષાયો વિગેરેને
જીતે, (કષાય શબ્દ ઉપરથી લેવો) તથા સમતાવડે અહિં-
સાહિ લક્ષણવાળા ધર્મને કહે, તથા સૂક્ષ્મ સંયમમાં પણ

જે કરવાનું (ક્રિયા) હોય, તેનો મુનિ વિરાધક ન થાય, તેમજ બીજાથી મરાતો કે પૂજાતો હોય તો પણ ન કોપી થાય, કે નમાની થાય, આજ માહુણ અથવા યતિ છે, ૧૬।

बहुजण ण मणंमि संवुडो, सब्बदेहिं णरे अणिस्सि ।

हरण व सया जणमिहे, धम्मं पादु र कासि कासवं ॥ ७ ॥

ઘણા માણસોને પોતાના ગુણોથી નમાવે, અથવા ઘણા માણસો તેને નમે સ્તુતિ કરે, તે બહુજન નમન ધર્મ છે, તે ધર્મનેજ ઘણા જનોએ પોતપોતાના આશયો વડે પોતે માનેલા તત્ત્વોની પ્રશંસા કરતાં કહે છે.

પ્ર० શા માટે પ્રશંસા કરે ?

ઉ० તેના સંબંધે દૃષ્ટાંત કહે છે.

રાજગૃહ નગરમાં શ્રેણિક મહારાજ રાજ્ય કરે છે, કોઈ વખત તે રાજ્યને પોતાના ચાર પ્રકારની બુદ્ધિના નિધાન પુત્ર સાથે રાજ્યસભામાં બેઠા પછી અનેક વાતો થતી, તેમાં એક વખત આ વાત થઈ, કે આ લોકમાં ધર્મી પુરૂષો ઘણા છે કે અધર્મી ? ત્યારે ત્યાં બેઠેલી પર્ષદાએ કહ્યું કે અહીં અધર્મીઓ ઘણા છે, પણ ધર્મતો સોમાં કદાચ એકાદ કરતો હશે ! ત્યારે રાજાએ અભયકુમારનો અભિપ્રાય પૂછ્યો, તેણે કહ્યું, મહારાજ ! પ્રાચે લોકો બધાએ ધર્મીજ છે, છતાંપણ એ એમાં શંકા હોય તો પરીક્ષા કરો, પર્ષદાએ કહ્યું, એમ

હો ! તેથી રાજની આજ્ઞાલઈ અભયકુમારે બે મહેલ (સભા-
મંડપ) કરાવ્યા, એક ધોળો અને બીજો કાળો, અને નગ-
રમાં ઢાંડી પોટાવી, કે જે અહીં ધર્મી હોય, તે બધાએ
માણસો ધોળા મંડપમાં પૂજનો સામાન (બલિ) લઈને
આવો, અને જે અધર્મી હોય તે કાળા મંડપમાં આવો,
તેથી બધાએ માણસો ધોળા મંડપમાં પેઠા તેમાંથી પાછા
નીકળતાં અભયકુમારે બધી પર્ષદાની ખાતરો કરવા તેમની
સમક્ષ પૂછવા માંડ્યું કે તમે ધોળા મંડપમાં કેવી રીતે
પેઠા ? તમે કેવી રીતે ધર્મી છો ? ત્યારે કોઈએ કહ્યું, કે હું
ખેતી કરનારો છું, મારા પાકેલા અનાજમાંથી અનેક પ-
ક્ષીઓ ચુંગે છે, તથા ખજામાંથી અનેક બિલ્કુકોને હું ઢાણા
આપું છું, તેથી મને દાન ધર્મ છે, બીજો બોલ્યો હું પ્રા-
દ્ધણ છું, ગૃહસ્થનાં દેવપૂજા ગુરૂસેવા આદિ છ કર્મમાં રક્ત
રહીને તથા બહુ શૈશ્ય સ્નાન વિગેરેથી વેઠમાં કહેલ અનુ-
દાન પ્રમાણે પિતૃદેવો (મરી ગયેલા બાપદાદાઓ) ને તૃપ્ત
કરું છું (પ્રાદ્ધણોની આ ક્રિયા છે કે મરેલા વડીલોને ચાદ
કરી તેમના નામે પાણી ઉછાળે, મૃત્યુના દિવસે શ્રાદ્ધ કરે
તે પ્રમાણે બીજાઓને પણ કરાવે, તેમની આ માન્યતા છે કે
સપુત પુત્ર પિતા દાદાના નામે જે દાન વિગેરે કરે તે ત્યાં
પહોંચે છે) ત્રીજો કહે, હું વાણીયાના કુળનો કુળગૌર છું
બિક્ષા વિગેરે દાન લેઉં છું અને આશીર્વાદ આપું છું તે માથે

ધર્મ છે, ચોથો બોલ્યો કે હું સારા કુળમાં જન્મેલો. પુત્ર છું, ન્યાયે આવેલા દ્રવ્યથી મારા બીજા આધાર વિનાના કુટુંબને પાળું છું. પછી ચંડાળ બોલ્યો, હું મારા કુળમાં ચાલ્યા આવેલા ધર્મવડે ચાલું છું, અને મારા આશ્રયે ઘણા એ પશુપક્ષીઓ (મરેલાં ઢેરનું માંસ ખાનારાં) જીવે છે, આ પ્રમાણે બધાએ પોતપોતાનો વ્યાપાર કે કૃત્ય ધર્મમાં નિયોજવા લાગ્યા, ત્યાર પછી બીજી તરફ નજર કરતાં કાળા મંડપ તરફ પેઠેલા બે શ્રાવકો જોયા, તેમને પૂછ્યું કે તમે શું અધર્મ આદર્યો છો? ત્યારે એકે કહ્યું કે મેં એકવાર કુવ્યસન (નશો) કર્યો છે, અને બીજે બોલ્યો કે હું એકવાર જીહું બોલ્યો, માટે અમે પાપી છીએ, ધન્ય છે, સાધુઓને કે જેઓ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓને બરોબર પાળે છે, માટે તેઓજ ધર્મી છે, અમારી આ દશા છે, કે—

अवाप्य मानुषं जन्म लब्ध्वा जैनं च शासनं ।

कृत्वा नि वर्ति मद्यस्य, सम्यक्सापि न पालिता ॥ १ ॥

આ વૃત્તલંગથી અમે અધર્મી છીએ તે કહે છે,

अनेन व्रत भगेन, मन्यमाना अधार्मिकम् ।

अधमा धम मात्मानं, कृष्ण प्रासाद माश्रिताः ॥ २ ॥

હો મહારાજ ! અમે આવા વ્રતલંગથી આત્માને અધર્મી અધમ અધમ માનીને કાળા મંડપમાં આવ્યા છીએ, કારણ કે—

લજ્ઞાં ગુણૌય જનનીં જન નીમિવાર્યા,
મત્યંત શુદ્ધ હૃદયા મનુ વર્તમાનાઃ
તેજસ્વિનઃ સુખ મમ્સુ નપિ સંત્યજન્તિ,
સત્યસ્થિતિ વ્યસનિનો ન પુનઃ પ્રતિજ્ઞામ્ ॥ ૧ ॥

સત્યાગ્રહી પુરૂષો તેજસ્વી હોવાથી પ્રાણુ ત્યજવા કબૂલ કરે છે, પણ ગુણોનો ઓછ ઉત્પન્ન કરનારી ધણાજ શુદ્ધ હૃદયમાં રહેલી પવિત્ર માતા જેવી લજ્જાને અનુસરનારા પોતાની કરેલી નિર્મળ પ્રતિજ્ઞાને છોડતા નથી.

વરં પ્રવેષ્ટું જ્વલિતં હુતાશનં, ન ચાપિ ભગ્નંચિર સંચિતં વ્રતં ।
વરંહિમૃત્યુઃ સુવિશુદ્ધ ચે તસો, ન ચાપિ શીલસ્થલિ તસ્ય જિ-
વિતં ॥ ૪ ॥

અગ્નિના બળતામાં પેસીને મરવું સાડું, પણ ધણા-કાળસુધી વ્રત પાળીને પછી ભાગવું સાડું નહિ, સુવિશુદ્ધ ચિત્તવાળાને મૃત્યુ સાડું પણ શીલખંડન કરીને જીવવું સાડું નહિ.

ઉપરના દૃષ્ટાંતથી સાર એ આવ્યો કે કુપ્ત એ શ્રાવકે લોકોત્તર ધર્મ જાણીને પોતાની ખરી ભૂલો શોધી પશ્ચાત્તાપ કર્યો, બાકી દરેકે લોકમાં મનાયેલા ધર્મને માનીને ધર્મી બન્યા, તે પ્રમાણે બધાએ ધર્મી બનતાં ધર્મ બહુજનને નમન કરવા યોગ્ય સિદ્ધ થયો, તેથી લોકમાં તે કિંચિત

અંશે ધર્મ છે, પણ સાધુ ધર્મતો સંપૂર્ણ છે, તેમાં સંવૃત તે સમાધિવાળા બનીને સાધુ પુરૂષે સર્વાર્થ તે બાહ્ય અભ્યંતર ધનધાન્ય સ્ત્રી વિગેરેનો મમત્વ રૂપ પરિગ્રહ છોડીને તેનાથી અપ્રતિબદ્ધ પણે ધર્મ પ્રકાશે, તેનું દૃષ્ટાંત ઘટાવે છે, કે જેમ પાણીનો કુંડ સ્વચ્છ પાણીથી ભરેલો હોય, તેમાં 'અનાવિલ' તે અનેક માછલાં વિગેરે જલચરો ઢોડા-ઢોડ કરે તો પણ તે અનાકુળ અથવા અમલ્લિન (નિર્મળ) રહે, તેમ સાધુને અનેક કષ્ટ આવે તો પણ પોતે ક્ષાંતિ વિગેરે ૧૦ પ્રકારનો ધર્મ પ્રકટ કરે, અથવા પોતે નિર્મળ ચારિત્ર પાળીને ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધવા માટે ક્ષાંતિ વિગેરે ૬૪ પ્રકારનો તીર્થંકરનો કહેલ સાધુધર્મ કહી બતાવે, સૂત્ર રચના હોવાથી વર્તમાન કાળને બદલે ભૂતકાળનું રૂપ ગાથામાં લીધું છે.

बहवे पाणा पुढोसिया, पत्तेयं समयं समीहिया,

जो मोणपदं उवडित्ते, विरतिं तत्थ अकासि पंढिए ॥८॥

હવે બહુ માણસોને નમવા યોગ્ય ધર્મમાં રહીને કેવો ધર્મ પ્રરૂપે, તે કહે છે, અથવા બીજો ઉપદેશ શાસ્ત્રકાર કહે છે, ૬૪ પ્રકારના તે પાંચ ઇંદ્રિયો ત્રણ બળ અને શ્વાસો-શ્વાસ આશુ એ ૬૪ પ્રાણને આશ્રયી જીવનું એકમેકપણું તેની સાથે હોવાથી પ્રાણીઓના અનેક લેહો છે, તે બહુ જીવો પૃથ્વીપ્રાય વિગેરેમાં સૂક્ષ્મ બાહર પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત અથવા નરક વિગેરે ચાર ગતિ આશ્રયી છે. તેઓ સંસારમાં

રહેલા છે, તે દરેક જુદા જુદા સ્થાનમાં કે કાયામાં રહેવા છતાં તે બધામાં સમાનપણે દુઃખનો દ્વેષ અને સુખ પ્રિય હોવાથી તે દેખીને અથવા બધામાં સમપણે તે માધ્યસ્થ ધારણ કરીને મૌનીર્દ્ર પદ તે સંયમમાં રહીને તે સાધુ તે અનેક લેદથી બિન્ન પ્રાણી સમૂહમાં દુઃખ અપ્રિય સુખ પ્રિય સમજીને તેના ઉપધાતના કૃત્ય (જીવહિંસા) માં વિરતિ કરે, (દુઃખ ન દે), કેણુ વિરતિ કરે ? પાપથી ડીન તે પાપ અનુષ્ઠાનથી દૂર રહેનાર પંડિત હોય તે, અર્થાત્ પંડિત તે જ છે કે જે બીજા જીવોને દુઃખ ન દે, વળી—

ધમ્મસ્સ ય પારણ મુણી, આરંભસ્સય અંતણ ઠિણ,
સોયંતિ ય ણં મમાઇણો, ણો લબ્ધંતિ ણિયં પરિગ્ગહં ॥૧॥

શ્રુત, ચારિત્ર એ બે લેદે ધર્મ છે, તેના પાર જનારો તે પારગ છે, તે સાધુ સિદ્ધાંતનો પાર ગામી અથવા સમ્યક્ ચારિત્રનું અનુષ્ઠાન કરનારો છે, તેમાં ચારિત્રને આશ્રયી કહે છે, કે સાવધ અનુષ્ઠાનરૂપ આરંભના અંત તે અભાવ-રૂપમાં રહે, તે મુનિ છે, જેઓ પાપારંભને છોડતા નથી, તે અકૃત ધર્મા (અધર્મીઓ) છે, તેઓ મરણ સમયે કે દુઃખ આવતાં શોચ કરે છે, (જે વાક્યાલંકારમાં છે) અથવા તેવા અધર્મીઓ વહાણાંના મરણમાં અથવા ધન નાશ થતાં ‘મમાઇણો’ કે તે મહારાં હતાં અથવા હું તે ધનનો માલિક હતો, એમ શોક કરે છે, આવી રીતે અજ્ઞા-

નતાથી વિલાપ કરવા છતાં પણ પોતાના આત્મા સમાન
વહાલો ગણી ગ્રહણ કરેલ પરિગ્રહ સોનું ચાંદી વિગેરે ધન
કે ઇષ્ટ સ્વજન જે નાશ પામેલ કે મરી ગયેલ હોય તેને
તે ગૃહસ્થો મેળવી શકતા નથી,

અથવા ધર્મના પારગ મુનિ જે આરંભથી દૂર થયેલ
હોય, તેને પાછાં સગાં માતા પિતા વિગેરે મળતાં મમત્વ
યુક્ત તે સ્નેહાગ્રુ બનીને તેને પાછો મેળવવા વિલાપ કરે
છે, તો પણ તે આત્માર્થી સાધુને ગૃહસ્થપણે બનાવી
શકતાં નથી;

इह लोग दुहावहं विऊ, परलोगे य दुहं दुहावहं,
विद्धं सण धम्म मेवतं, इति विज्जं को अगर मावसे ॥१०॥

આમાં નાગાર્જુનીયા આ પ્રમાણે કહે છે,

सोऊण तयं उब ण्हयं, के इ गिही विग्वेण उट्ठिया,
धम्मंमि अणुत्तरे सुणी, तंपि जिणिज्ज इएण पंडिए ॥१॥

તે મુનિને આવેલો સાંભળીને તેનાં કેટલાંક સંસારી
સગાં તેને ઉત્તમ ધર્મમાં વિદ્ય કરવા તૈયાર થાય, તો પણ
પંડિત સાધુ ઉપર બતાવેલા ઉપાયોવડે મન દૃઢ કરીને તેમના
ફાંદામાં ન ફસાય, તે ૧૦ મી સૂત્ર ગાથામાં કહે છે, આજ
લોકમાં સોનું ચાંદી કે સગાં વિગેરે દુઃખદાયી થાય છે, તે
ઉત્તમ સાધુએ જાણવું જોઈએ, તે કહે છે,

અર્થા નામર્જને દુઃખ, મર્જિતાનાં ચ રક્ષણે,
આયે દુઃસ્વં વ્યયે દુઃસ્વં, ધિગર્થે દુઃસ્વ ભાજનં ॥૧॥

પેસો મેળવવામાં કદ અને મેળવ્યા પછી રક્ષણનું
દુઃખ આવકમાં દુઃખ અને ખર્ચ કરતાં પણ દુઃખ એટલે
સર્વત્ર દુઃખનું ભાજન હોવાથી હે અર્થ ! તને ધિક્કાર છે !
વળી કહે છે, કે

રેવાપયઃ કિસલ યાનિ ચ સલ્લકીનાં,
વિન્ધ્યોપ કંઠ વિપિનં સ્વકુલંચ હિત્વા;
કિં તામ્યસિ દ્વિપ ! ગતોઽસિ વશં કરિણ્યાઃ
સ્નેહો નિબંધન મનર્થે પરમ્પરાયાઃ ॥ ૧ ॥

નર્મદાનું નિર્મળ પાણી સહીકીનું કોમળ ઘાસ વિન્-
ધ્યાટવીના સમીપ શાંત ઝાડીમાં રહેવાનું છતાં પોતાનો
સમૂહ ત્યાગીને બનાવટી હથેલીના વશમાં તું શા માટે ગયો ?
અને જ્યાં પછી હવે દુઃખ આવતાં શામાટે રહે છે ? કા-
રણ કે અનર્થે પરંપરાનું મુખ્ય બંધન સંસારી સ્નેહ છે !
(હે હાથી ! તું તે શું ભૂલી ગયો હતો ?) આ લોક માફક
પરલોકમાં પણ દુઃખ છે, તે કહે છે, કે જે સોના ચાંદી કે
સગાં વિગેરે ઉપર મમત્વ રાખે છે, તેનાથી બંધાયલાં ચી-
કણાં કર્મ વડે ત્યાં દુઃખ ભોગવે છે, એટલે પરલોક તે નર-
કતિર્યંત્રમાં જે હાલ કોઈ પણ જીવ દુઃખ ભોગવે છે, તે

પૂર્વ ભવે સ્નેહીઓના ખાતર કરેલાં દુષ્ટ કૃત્યો જ છે, વળી તે મેળવેલું ધન કે સંસારી સગાંનેા સંબંધ પણ વિશ્વ-સન ધર્મ તે નાશ પામવાના સ્વભાવવાળો છે, આવું બાણીને ગૃહવાસમાં કયો વિદ્વાન્ માણસ ખેતી રહે, અથવા ફરી ગૃહ પાસમાં પોતે બંધાય ? કહ્યું છે કે

દારા પરિભવકારા બંધુજનો બંધનં વિષં વિષયાઃ

કોયં જનસ્ય મોહો ? યે રિપવસ્તેષુ સુદ્ધ દાશા ॥૧॥

જ્યાં ત્યાં અપમાન પામવાનું કેદખાનું સ્ત્રી છે, બંધુ-જન તે બંધન છે, વિષયો વિષ રૂપે છે, છતાં માણસને આ કેવો ખોટો મોહ છે કે જેઓ ખરી રીતે શત્રુઓ છે, તેમના ઉપર ભિન્નતરીકે આશા રાખે છે ! ॥૧૦॥ ફરી ઉપદેશ આપે છે.

મહયં પલિગોવ જાણિયા, જાવિ ય વંદણ પૂયણા રૂઠં,

સુદુમે સલ્લે દુરુદ્ધરે, વિઝમંતા પયહિજ્જ સંયવં ॥ ૧૧ ॥

સંસારીઓને દુઃખથી ત્યજાય, તેવો હોવાથી મહાંત છે, અથવા મહાન્ સંરંભથી પરિગોપણ (બચાવ) થાય તે પરિગોપ દ્રવ્યથી કાઢવ વિગેરે છે, અને ભાવથી સંસારી સગાંનેા સ્નેહ છે, તેનું સ્વરૂપ અથવા તેનાં કડવાં ફળ બાણીને દીક્ષા લીધા તે મુનિન પછી રાજા વિગેરે કાયા વિગે રથી વંદન તથા વસ્ત્ર પાત્ર વિગેરેથી જે પૂજન સત્કાર કરે, તો પણ આ દોષમાં અથવા જિનેશ્વરની આજ્ઞામાં રહેલ

મુનિ તે વંદન પૂજનને પૂર્વે કરેલા શુભ કૃત્યનું ફળ જાણીને અહંકાર ન કરે, શા માટે ? ઉ-એ ગર્વરૂપ સૂક્ષ્મ શબ્દ છે, અને તે શબ્દ ઝીણું હોવાથી કાઢવું દુર્લભ છે, માટે વિદ્વાન તે સહ અસહનો વિવેક જાણનારો બનીને ગૃહસ્થાના વિશેષ પરિચયને ત્યજે, અહીંનાગાભૂતનીયા કહે છે, પલિમંથ મહં વિયાણિ યા, જાડવિય વંદણ પૂયણા इहं, सुहुमं सल्लं दुरुद्धरं, तंपि जिणे एएण पंडिण ॥ ૧ ॥

સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં તત્પર એકાંત નિઃસ્પૃહ સાધુને બીજા લોકોથી વંદન પૂજન વિગેરે સત્કાર થાય છે, તે પણ તેના સદ્ગુણાનમાં અથવા સુગતિમાં મહાન વિદ્ય છે, એટલે શબ્દ (ગાયન) વિગેરેમાં પ્રેમ તો દૂર રહે, પણ સત્કારથી પણ વિદ્ય થાય છે, તે જાણીને તે પ્રમાણે પૂજનથી અહંકારનું શબ્દ દુરુદ્ધર થતું હોવાથી તેનો પણ પંડિત સાધુ જ્ય કરે. તે જ્ય કરવાનો ઉપાય બતાવે છે, ॥૧૧॥

एगे चरे (र) ठाण मासणे, सयणे एगे (ग) समाहिएसिया;
भिक्षू उवहाण वीरिण, वइगुत्ते अज्झत्त-संवुडो ॥ सू. ૧૨ ॥

એક તે દ્રવ્યથી બીજાની સહાય વાંછવા વિના એક લવિહારી થાય, અને ભાવથી એક તે રાગદ્વેષ રહિત બનીને વિચરે, તથા સ્થાન-તે કાયોત્સર્ગ વિગેરે એકલો જ કરે, અને આસન ઉપર બેઠેલો. પણ રાગદ્વેષ રહિત જ બેસે, શયનમાં

સૂતેલો પણ રાગદ્વેષ રહિત બની સમાધિવાળો તે ધર્મ વિગે-
રેના ધ્યાન યુક્ત થાય, તેનો સાર આ છે, કેઉત્તમ સા
બધી અવસ્થાઓમાં તે ચારિત્ર પાળવામાં બેસવામાં સુવામાં
રાગ દ્વેષ છોડીને સમાહિત (સમતા વાળો) થાય, તથા
ભિક્ષાર્થી નિર્વાહ કરનાર ઉપધાન તેતપ તથા શક્તિ (વીર્ય)
વાળો એટલે યથાશક્તિ તપ કરવામાં ઢીલો ન થાય, તથા
વાગુ ગુપ્ત તે સારી રીતે વિચારીને બોલનારો તથા અધ્યાત્મ
(મન) વડે સંવૃત ભિક્ષુ બને (મનમાં રાગ દ્વેષના સંકલ્પ
વિકલ્પ ન કરે,) ॥૧૨॥ વળી.

ળો પીહે ણ યાવ પંગુણે દારં સુન્ન ઘરસ્મ સંજણ,
પુટ્ટેણ ઉદાહરે વયં, ણ સમુચ્છે ણો સંથરેતણં ॥ ૧૩ ॥

કોઈ સાધુ શયનના કારણે એકાંત શૂન્ય ઘરમાં રહ્યો
હોય, ત્યાં સાધુ કમાડ વિગેરેથી તે મકાનના દરવાજા ન
ઢાંકે, તેમ કમાડને હલાવે પણ નહિ, તેમ બાંધ બારણાંને
ઉઘાડે નહિ, ત્યાં રહેતાં અથવા બીજે સ્થળે કોઈ ધર્મ પૂછે,
તો સાવધ ભાષા ન બોલે, અને મૌન વ્રતનો અભિગ્રહ
હીધેલો કે જિનકલ્પી વિગેરે નિરવધ ભાષા પણ ન બોલે,
તથા ઘાસ કે કચરો પડ્યો હોય, તે સાફ કરવા બહાર ન
કાઢે, તેમ અભિગ્રહવાળો સૂવા માટે તે ઘાસનો ઉપયોગ
પણ ન કરે, તો કાંબળ વિગેરેની તો પાથરવાની તેને આશા
ક્યાંથી હોય ? અથવા બીજો સાધુ પણ પોતું ઘાસ ન

પાથરે, (આ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાળનારાઓ માટે છે, સામાન્ય સાધુ માટે ગુરુકહે તેમ કરવું.)

જત્ય અત્યમિષ્ અણાઉલે, સમવિસમાઈ મુળીઽહિયાસણ ।
ચરગા અદુવાવિ ભેરવા, અદુવાતત્ય સરીસિવા સિયા ॥૧૪॥

મુનિ વિહાર કરતાં જે સ્થળે સૂર્ય આથમે તે સ્થળે જ કાચોત્સર્ગ વિગેરેથી રહે, ત્યાં સમુદ્ર નદી વિગેરેમાંથી મગર વિગેરે આવીને ઉપદ્રવ કરે તો પણ આ કુળ ન થાય, તથા સૂવાની જગ્યા કે આસન અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ આવે, તો પણ સંસારનું સ્વરૂપ યથાયોગ્ય જાણનારો મુનિ હોવાથી રાગદ્વેષ કયાં વિના સમભાવે સહે, તથા શૂન્ય ઘરમાં રહેતાં ત્યાં ઉડનારાં ડાંસ મચ્છર વિગેરે અથવા ભયંકર અવાજ-વાળો રાક્ષસ કે શિયાળીઆં અથવા ત્યાં સાપ વિગેરે રહેતાં હોય, અને તે આવીને ઉપદ્રવ કરે તો પણ સમ્યક પ્રકારે સહન કરે, ॥ ૧૪ ॥ હવે ત્રણ પ્રકારના ઉપસર્ગો સહન કરવાનું બતાવે છે,

તિરિયા મણુયાય દિવ્વગા ઉવસગા તિવિહાઽહિયાસિયા,
લોમાદીયં ણ હારિસે, સુન્નાગાર ગઓ મહામુળી ॥૧૫॥

તિર્યંચ તે સિંહ વાઘ વિગેરેએ કરેલા તથા મનુ-
ષ્યોએ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કરેલા તે સત્કાર પુરસ્કાર
અથવા ઠંડા કે ગ્રામખાથી મારેલા મારથી અથવા દેવતા

સંબંધી તે વ્યંતર વિગેરે હાસ્ય કે પ્રદ્વેષ વિગેરેથી મુનિને પજ્જવે, આવા ત્રણે પ્રકારના પરિસહોથી સાધુ વિકાર ન પામતાં સમતાથી સહે, તે બતાવે છે, એટલે ભયથી રોમ પણ ઉચું ન કરે, અથવા જો રોમ પણ ઉચું ન કરે ન કંપાવે, તો ત્રણે પ્રકારના ઉપસર્ગો તેણે સહન કરેલા જાણવા, રોમ સાથે આદિ શબ્દથી જાણવું કે જેમ ભયથી રોમ ન કંપાવે, તેમ જૂત વ્યંતરના ચાળાથી પોતે નજર કે મોઢું પણ વિકારવાળું ન કરે, અને શૂન્યગૃહ લેવાથી જિન કદ્દપી વિગેરે મહા મુનિ મસાણુમાં રહેલો હોય તો પણ તે કંપે નહિ,

જો અભિક્ષેજ્ઞ જીવિયં, નોઽવિય પૂયણ પત્યણ સિયા,
અભ્યત્થ મુવિંતિ મેરવા, સુન્નાગાર ગયસ્સ મિક્કુણો ॥૧૬॥

વળી તે ભૈરવ વિગેરેના કરેલા ઉપસર્ગથી પીડાયલો જીવિતનો આકાંક્ષી ન બને, અર્થાત્ જીવિતનો મમત્વ મુકીને પરિસહો સહે, તેમ ઉપસર્ગોને સહેવાથી પૂજનો વાંછક પણ ન બને, આ પ્રમાણે જીવિત કે પૂજથી નિરપેક્ષ બનીને વારંવાર સહે, અને તે શિયાળીયાં પિશાચો વિગેરેના ભય-કર ઉપદ્રવો ધીરે ધીરે સહેવાનો અભ્યાસ થવાથી તે સ-મીપ આવે છે, અર્થાત્ શૂન્યાગાર વિગેરે સ્થાનમાં રહેલ સાધુને નીરાજિત () વારણની માફક શીત ઉષ્ણ વિગેરેથી થએલ ઉપસર્ગો પછી મુખેથી સહાય છે. ફરી ઉપદેશ આપે છે.

ઉવળીય તરસ્સ તાઇળો, ભયમાળસ્સ વિવિક્ક માસળં ।
સામાઇય માહૂ તસ્સ જં, જોઅપ્પાળ ભણ્ણ દંસણ્ણ ॥ ૧૭ ॥

આત્માને સમીપમાં જેણે લીધો, અથવા જ્ઞાનથી જેણે
આત્માને ઓળખ્યો, તથા તેણે અતિશે ઓળખ્યો તેથી તે
ઉપનીતતર આત્મજ્ઞ છે, તથા પરઆત્માની રક્ષા કરનાર
તે તાથી છે, અથવા ત્રાથી તે સમ્યક્ત્વનો પાળક છે, તથા સ્ત્રી
પશુપંડકથી વર્જિત સ્થાન અથવા જ્યાં ખેસાય તે આસન
કે વસતિ છે, તે વાપરે છે, આવા મુનિને સર્વજ્ઞો સમભાવ
રૂપ સામાયિક વિગેરે ચારિત્રવાળો કહે છે, તેથી ચારિત્ર-
વાળાએ ઉપર બતાવેલ નિયમવાળા થવું, તથા પરિસદ્ધ
ઉપસર્ગથી ભય આવતાં આત્માને ડરવાળો ન બનાવે, (ન
ડરે) તેને સર્વજ્ઞો ચારિત્રીઓ કહે છે, ॥ ૧૭ ॥

ઉસિળોદગતત્ત મોઇળો, ધમ્મઢ્ઠિયસ્સ મુણિસ્સ હીમતો ।
સંસગ્ગિ અસાહૂ રાઈહિં, અસમાહી ઉ તહા ગયસ્સવિ ॥ ૧૮ ॥

ત્રણ ઉકાળાનું પાણી પીનાર, અથવા ઉંના પાણીનું
ઠંડું ન કરવાથી તપેલું (ઉનું) પાણી પીએ, (ધણા ઠંડાની
આકાંક્ષા ન રાખે) તથા શ્રુત ચારિત્ર નામના ધર્મમાં રહી
અ સંયમમાં લજ્જા એટલે પાપથી શરમાતો રહે, તેના ધર્મ
સાધક મુનિને પણ રાજા વિગેરેનો સંબંધ રાખતાં અન-
ર્થના ઉદયનો હેતુ થવાથી યથોક્ત અનુષ્ઠાન કરવા છતાં પણ
અસમાધિજ થાય, પણ બરોબર સ્વાધ્યાય વિગેરે ન થાય, ૧૯૮

ત્યજવા થોજ્ય દોષોને બતાવી હવે ઉપદેશ આપવા કહે છે.
 અહિગરણ કઢસ્સ ભિક્ષુણો, વયમાણસ્સ પસજ્ઞ દારુણં ।
 અદ્દે પરિહાયતી બહૂ, અહિગરણં ન કરેજ્ઞ પંડિણ ॥ ૧૯ ॥

અધિકરણુ તે કલહ છે, તે કરનારો અધિકરણુ કર સાધુ છે તે કલેશની કરનારી હાણુ ભાષા બોલે તો તેનો અર્થ તે મોક્ષ, અથવા મોક્ષનું કારણ સંયમ છે, તે ધ્વંસ થાય છે, તેનો સાર આ છે, કે ઘણાકાલે અઘોર તપસાથી મોટું પુણ્ય બાંધ્યું હોય, તે પુણ્ય કલહકારી સાધુ પરને ઉપદ્રાવ કરનારી ભાષા જો બોલે તો તે ક્ષણેજ નાશ પામે છે, તે કહે છે,

જં અજ્ઞિયં સમીખલ્લણ્હિં, તવ નિયમ વંભ મહ્ણહિં ।

માહુ તયં કલહંતા છઢે અહ સાગપત્તેહિં ॥ ૧ ॥

જે પુણ્ય મહાકબ્દે તપ નિયમ બ્રહ્મચર્યથી બાંધ્યું હોય, તે કલહ કરતાં થોડીવારમાં નષ્ટ થાય છે, એટલે જેમ શમીવૃક્ષનાં પાંદડાં ઝીણાં હોય તેનાવડે થોડું થોડું એકકું કરે, અને શાકનાં મોટાં પાનવડે ખાત્રી કરી દેવાય, (અર્થાત પાંદ પાંદ બચાવીને ઘણે વર્ષે લક્ષાધિ પતિ થાય અને એક-વાર ગદ્ગત થતાં કેઈ ધૂર્તના કાંસામાં ફસતાં બધી પૂંજ એક વખતમાં તણાઈ જાય.) માટે આવું જાણીને જરાપણુ કલહ સહઅસહના જાણનાર વિવેકી પુરૂષે ન કરવો.

સીઓ દગ પડિ દુગંચિછળો, અપડિણ્ણસ્સ લવાવસપ્પિણો,
સામાડય માહુ તસ્સજં, જો ગિહિમત્તેડસર્ણનમુંજની ॥ ૨૦ ॥

આ પ્રાસુક (કાચુ) પાણીની દુગંછા કરનાર આત્માર્થી
સાધુને નિયાણું ન હોય, તથા તે લવ તે કર્મ, તેનો અવ-
સર્પિ તે ત્યાગી હોય તથા ગૃહસ્થના કાંસા વિગેરેના પાત્રમાં
ન જમે, તેને સમભાવવાળું સામાયિક સર્વજ્ઞ કહે છે.

ળય સંસ્વયમાહુ જીવિયં, તહવિય વાલજળો પગબ્ધ ॥
બાલે પાપેહિં મિજ્જતી, ઇતિસંસ્વાય મુળો ણ મજ્જતી ॥ ૨૧ ॥

કાળના પર્ણાય (મોત આવે) થી તુટેલું જીવિત (આયુ)
ફરી સંધાવું શક્ય નથી, આયુ જાણવા છતાં પણ બાળ
(અજ્ઞાન) જન પાપ કરવામાં ઘૃષ્ટ (હઠીલો) થાય છે, અસત્
(અકૃત્ય) અનુષ્ઠાનથી લજવાતો નથી, એવો પાપી માણસ
બાળ જેવો અનેક પાપોથી મપાય છે, અથવા મેલ તે ધાન્ય
વિગેરે જેમ પ્રસ્થકના માપાથી મપાય છે, તેમ તે પોતાના
પાપોથી પ્રખ્યાત થાય છે, એ પ્રમાણે જાણીને યથાવસ્થિત
પદાર્થનો વેત્તામુનિ મદ ન કરે, અર્થાત્ તેવાં પાપકૃત્યોમાં
હું ઠીક કરનારો છું, એવો ખોટા હઠગદનો મદ ન કરે.

છંદેણ પલે ઇમાપયા, બહુમાયા મોહેણ પાડહા ॥

વિચ્છેણ પલિતિ માહણે, સીડણં વયસાડહિયાસણ ॥ ૨૨ ॥

પોત પોતાના અભિપ્રાય (છંદ) પ્રમાણે કુગતિગમનના

હેતુને પણ ધર્મ માનનારા પણ કેટલાક લોક છે, તે ગતિમાં લીન થાય છે (ભ્રમણ કરે છે) જેમકે કોઈતો ખરો વિગેરેના વધને પણ પોતાના અભિપ્રાયમાં હઠવાદી બનીને ધર્મ બતાવે છે, કેટલાક તો સંઘ વિગેરેને આશ્રયી દાસીદાસ ધન ધાન્યાદિનો પરિગ્રહ કરે છે, વળી કેટલાક કપટીઓ વારંવાર ઉત્પ્રોક્ષણ શ્રોત સ્પર્શન વિગેરે કુકુટથી મુગ્ધ પુરૂષોને ફસાવે છે, તેઓ કહે છે.

કુકુટ સાધ્યો લોકો, નાકુકુટતઃ પ્રવર્તંતે કિંચિત્ ।

તસ્મા લોકસ્યાર્થે પિતરમપિ સકુકુટં કુર્યાત્ ॥ ૧ ॥

કુકુટ થી આ લોક સાધ્ય છે, કારણ કે કુકુટ વિના કંઈપણ પ્રવર્તતું નથી, માટે લોકને અર્થે પિતૃ (મરેલા વડીલ)ને પણ કુકુટવાળો કરે, તથા આ પ્રજા (લોક) કપટથી પ્રધાન છે, પ્ર.-શા માટે ? ઉ.-મોહ અજ્ઞાનથી પ્રાવૃત્ત છે, અર્થાત્ સારા માઠાના વિવેકથી વિકલ છે, આપું જાણીને માહણ્ય તે સાધુ વિકટ તે અમાયી કૃત્યવડે મોક્ષ અથવા સંયમમાં પ્રકર્ષથી લીન થાય, અર્થાત્ શોભન (શ્રેષ્ઠ) ભાવવાળો થાય. તે પ્રમાણે શીત ઉષ્ણ અથવા શીતોષ્ણ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પરિસહો આવે, તેને વાચાકાયા અને મન વડે ત્રણ કરણથી સમ્યગ્રીતે સહે. ॥ ૨૨ ॥

કુજર્ અપરાજિર્ જહા, અક્ષેર્હિં કુસલેર્હિં દીવયં ।

કહમેવ ગહાયણો કર્લિં, નોતીયં નો ચેવદાવરં ॥ ૨૩ ॥

કુજ્ય તે ઘુતકાર (જુગાર) છે, જો કે જુગારમાં ઘણું
એ જીતે, તોપણ તે સારા પુરૂષોએ અનર્થનો હેતુ જાણીને
નિંદો છે, માટે તેનું નામ કુજ્ય છે, હવે કામ જુગારી
પાસાથી કે કોડીથી જુગાર ખેલનાં કુશળ હોવાથી પોતે
ખીજથી ન જીતાય, પણ પોતે જીતે અને જીત્યા પછી
તે એક (કલિ) બે (દ્વાપર) ત્રણ (ત્રિક) ન લેતાં ચોકડા
(કડ) વડેજ રમે છે, (કલિથી ૧ દ્વાપરથી બે ત્રિકથી ત્રણ
અને કડથી ચારની સંજ્ઞા છે.) તેના ઉપરથી બોધ આપે છે.
एवं लोगंमि ताङ्णा, बुङ्ण जे धम्मो अणुत्तरे ।

तंगिण्ह हियंति उत्तमं, कडमिव सेसज्जहाय पंडिण् ॥ २४ ॥

ઉપર બતાવ્યું કે જીતેલો જુગારી એક બે ત્રણ ન
લેતાં ચોકડાનેજ લે છે, તે પ્રમાણે આ લોકમાં તાયિ અથવા
ત્રાયી (રક્ષક) સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલો આ ક્ષાંત્યાદિ લક્ષણવાળો ધર્મ
છે, અથવા શ્રત ચારિત્ર નામનો ધર્મ છે, તેનાથી ઉત્તર
(અધિક) કોઈ ન હોવાથી તે અનુત્તર ધર્મ છે, તેને એકાંત
હિતકારી હોવાથી સર્વોત્તમ માનીને વિસ્ત્રોતસિકા (અન્ય
આકાંક્ષા) રહિત સ્વીકારી લે, નિગમન માટે તેજ દૃષ્ટાંત
બતાવે છે, કે જેમ જુગારી એકેક છોડીને ચોકડું લે છે,
તે પ્રમાણે પંડિત સાધુ પણ ગૃહસ્થ કુપ્રાવચનિક અથવા
પાસરથા વિગેરેનો અધમભાવ છોડીને સંપૂર્ણ મહાંત
સર્વોત્તમ (નિર્મળ ચારિત્ર) ધર્મને ગ્રહણ કરે, ફરી ઉપદેશ
આપે છે.

ઉત્તર મણુયાળ આહિયા, ગામધમ્મા (મ્મ) રૂઝમે અણુસ્સુયં !
જંસી વિરતા સમુદ્ધિયા, કામવસ્સ અણુધમ્મ ચારિણો ॥૨૬॥

દુઃખે કરીને જીતાય તેથી ઉત્તર પ્રધાન છે, પ્ર.-કોનાથી?

ઉ.-બધાથી, પણ ઉપદેશને યોગ્ય ક્રમ મનુષ્યો હોવાથી તેમને લીધા છે, પ્ર. શું દુર્જય છે ? ઉ.-ગ્રામધર્મ તે શબ્દાદિ વિષયો અથવા મૈથુન (સ્ત્રીસંગ) દુર્જય છે, એવું સર્વજ્ઞે કહ્યું, તે મેં જાતે (ગણધરે) સાંભળ્યું, એટલે આ તથા ઉપરનું બધું ઋષભદેવે સર્વજ્ઞપ્રભુએ પોતાના પુત્રને કહ્યું, તે ઉપયોગી હોવાથી બધા તીર્થંકરોએ પોતાના ગણધરોને કહ્યું, તે પ્રમાણે મહાવીરપ્રભુએ સુધર્માસ્વામીને કહ્યું, તે શિષ્યપરંપરાએ સાંભળાવે છે, કે મેં પણ સાંભળ્યું માટે અનવધ (નિર્દોષ) છે, તેથી આ ઇંદ્રિયોના દુર્જય વિષયોથી વિરત બની ભમ્યદ્સંયમ પાળવા તૈયાર થએલા છે, પ્ર. કોણ ? ઉ.-કાશ્યપ ! ઋષભ દેવ અથવા મહાવીરપ્રભુના ધર્મને અનુસરનારા જે છે તેજ તીર્થંકરપ્રણીત ધર્મના અનુષ્ઠાન કરનાર છે, (અર્થાત્ ઋષભદેવના પુત્રોએ નિર્ણય સંયમ આ ઉપદેશથી પાળ્યું તેમ દરેકે પાળવું)

જેણ ચરંતિ આહિયં, નાણં મહયા મહેસિણા ।

તે ઉદ્ધિય તે સમુદ્ધિયા, અન્નોન્નં સારંતિ ધમ્મઓ ॥ ૨૬ ॥

જે માણસો ઉપર બતાવેલો ધર્મ ઇંદ્રિયોના વિષયોથી

વિરત થવારૂપ છે, તેને જ્ઞાતપુત્ર જેઓ જ્ઞાનવડે મહાન છે, તથા અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગોને સહ્યા માટે મહર્ષિ છે, તે વર્ધમાનસ્વામીએ કહ્યો છે, તે ધર્મેને જેઓ આદરશે, તેજ સંયમમાર્ગમાં ઉદય થએલા કુતીર્થિ અથવા નિન્હવ આદિને ત્યાગીને તથા કુમાર્ગનેા ઉપદેશ ત્યાગીને સમ્યગ્ માર્ગે ચાલનારા જાણવા; પણ જેએ કુપ્રાવચનિક જમાલિ વિગેરે જેવા છે, તે ન લેવા, અને ઉપર બતાવેલાજ યથોક્ત ધર્મના અનુષ્ઠાન કરનારા પરસ્પરથી ધર્મ આશ્રયીને અથવા કોઈ ધર્મથી પતિત થતો હોય તેને પ્રેરણા કરીને ફરીથી સારા ધર્મમાં જોડે. ॥ ૨૬ ॥

માપેહ પુરા પણામણ, અભિકંચે ઉવહિ ધુગિત્તણ ।

જે દૂમણ તેહિણોણયા, તે જાણંતિ સમાહિ માહિયં ॥૨૭॥

દુર્ગતિ તરફ કે સંસાર તરફ જીવેને જે નમાવે છે, તે પ્રણામક શબ્દાદિ વિષયો છે, તેને પૂર્વે ભોગવ્યા છે, માટે તેને ફરી યાદ ન કર, તેઓનું સ્મરણ પણ મહા અનર્થને માટે થાય છે, તથા નવા ન ભોગવેલા વિષયોની આત્મિક્ષાન કર. તથા વારંવાર ચારિત્રને યોગ્ય અનુષ્ઠાન ચિંતવજે, તથા કરજે.—પ્ર. શા માટે ? ઉ—દુર્ગતિ તરફ જીવેને લાઠ જાય માટે ઉપધિ છે, તે માયા અથવા આઠ પ્રકારનાં કર્મ છે, તે હણવા માટે તૈયાર થજે. તથા જે દુષ્ટ ધર્મ તરફ ઉપનત (લીન) છે, કુમાર્ગે અનુષ્ઠાયી છે, તે અન્યતીર્થી

દ્વમણુ છે, અથવા દુષ્ટમન કરનારા અથવા ઉપતાપ કરનારા શબ્દાદિ વિષયો છે, તેમાં જે મહાસત્ત્વવાળા સાધુઓ છે, તે તેમાં નમી જતા નથી, અર્થાત્ કુચાલ સેવનાર થતા નથી, તેઓજ સુમાર્ગમાં અનુષ્ઠાન કરનારાઓ સમાધિ તે રાગદ્વેષ ત્યાગરૂપ ધર્મ ધ્યાનને આત્મામાં વ્યવસ્થિત થએલું બાળું છે, પણ બીજા નથી બાળતા.

णो काहिए होज्ज संजए, पासणिए णय संपसारए ।

नच्चा धम्मं अणुत्तरं, कय किरिए णया वि मामए ॥२८॥

સંયત એટલે જેણે દીક્ષા લીધી હોય તે સાધુ છે, તેણે ગોચરી વિગેરેમાં કથા કરનારા ન થવું, અથવા તેણે ધર્મવિરુદ્ધ કોઈનો મર્મ ખોલનારી અથવા સ્ત્રી વિગેરે સંબંધી વિકથા કરનારા ન થવું, તથા નવું શું બનશે ? એવો પ્રશ્ન રાજા વિગેરેએ પૂછતાં તેનો નિમિત્તિયા (જેશી) તરીકે ઉત્તર આપનારા અથવા હર્ષણુ વિગેરેથી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે, તે કાચું સાધુએ ન કરવું, તેમજ દેવ વૃષ્ટિ (વર્ષાદ સંબંધી) અર્થકાંડ (પૈસાની પ્રાપ્તિ) વિગેરે સૂચવનારી કથાનો કહેનારો સંપ્રસારક પોતે ન બને, પ્ર.— શા માટે ? ઉ, જેતું ઉત્તર નથી તે અનુત્તર શ્રુતચારિત્ર નામનો ધર્મ સમજીને પોતે વિકથા વિગેરે ન કરે, કારણ કે ધર્મતું આ ફળ છે, કે વિકથા તથા નિમિત્તતું કામ છોડીને સમ્યક્ક્રિયાવાળો થાય, તે બતાવે છે, કે જેણે

સારી રીતે સંયમ અનુષ્ઠાનની ક્રિયાનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે કૃતક્રિય છે, અને તેવો સાધુ હોય, તે આ માફ છે, અને હું તેનો સ્વામી છું, એવો પરિગ્રહનો આગ્રહી પોતે ન બને. ॥ ૨૮ ॥

छन्नं च पसंस णो करे, नय उक्कोस पगासमाहणे ।

तेमि सुविवेग माहिण, पणया जेहिं सुजोसिअं धुयं ॥ २९ ॥

‘છન્નં’ તે માયા છે, કારણ કે પોતાના અભિપ્રાયને ઢાંકે છે, તે માયાને સાધુએ ન કરવી, તથા બધાથી પ્રશંસાય અને બધા પણુ તેને એક સરખો આદરે છે, તે પ્રશસ્ત્ય લોભ છે, તે લોભ પણુ સાધુએ ન કરવો, તથા જાતિ વિગેરે મહસ્થાનોથી લધુ (થોડા કાળની) પ્રકૃતિવાળા પુરૂષને ખેંચે છે, તે ઉત્કર્ષક માન છે, તથા અંદર રહેવાછતાં પણુ મુળ દૃષ્ટિ તથા ભાંપણુના ચડાવવા વિગેરેથી પ્રકાશમાં આવે તે પ્રકાશ, તે ક્રોધ છે, તે માન તથા ક્રોધને માહણ (સાધુ) ન કરે, તે ક્રોધ માન માયા લોભ ચારેનો વિવેક (ત્યાગ) જે મહાત્માઓએ કર્યો, તેજ સાધુઓ ધર્મમાં પ્રણુત થયેલા છે, અથવા તેજ કષાયો ત્યાગેલા સત્પુરૂષોનો સારો વિવેક પરિજ્ઞાનરૂપ આહિત (પ્રથિત) પ્રસિદ્ધિ ને પામ્યો છે, અને તેઓજ ધર્મમાં પ્રણુત છે, કે જે મહા સત્વવાળા પુરૂષોએ આઠ પ્રકારનાં કર્મ ધોનાર સંયમ અનુષ્ઠાનને બરા-

ખર સેન્યું છે, અથવા જે સારાં અનુષ્ઠાન કરનારા પુરૂષોએ સુજોસિઅં તે સારી રીતે ધોઈ નાંખવાયોગ્ય કર્મ (ધૂત) ને નાશ કરી નાંખ્યું છે, તેઓજ ધર્મમાં પ્રણત થએલા જાણુવા.

અગિહે સહિષ્ સુસંવુદે, ધમ્મઢ્ઠી ઉવહાણ વીરિણ ।

વિહરેજ્જ સમાહિ ઈંદિણ, અત્તહિઅં સુદુહેણ લબ્ભઈ ॥ ૩૦ ॥

જેનાથી દ્વેષાય તે સ્નેહ છે, તે સ્નેહરહિત સર્વત્ર મમત્વરહિત થાય, અથવા પરિસહ ઉપસર્ગથી હણાય, તેનિહ, અને પોતે ન હણાય, માટે અનિહ છે, અથવા અળહ પાઠ છે, તેનો અર્થ અનધ નિરવધ અનુષ્ઠાન કરનારો અને છે. તથા હિતસહિત વર્તે તે સહિત છે, અથવા જ્ઞાન વિગેરેથી યુક્ત તે સહિત છે, અને સ્વહિત કે આત્મહિત વાળો સદ્અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિ કરવાથી થાય, તે બતાવે છે, સુષ્કસંવૃત તે સુસંવૃત ઇંદ્રિયો તથા મનથી સંસારી આકાંક્ષાઓ રહિત બને, તથા યતચારિત્રરૂપ ધર્મનો અર્થી બને, કારણ કે સંતપુરૂષો તે ધર્મનેજ વાંછે છે; તથા ઉપધાન તે તપ છે, તેમાં વીર્ય ફેરવનારો બની સંયમ અનુષ્ઠાન કરતો વિચરે, તે સમાહિત (સંયત) ઇંદ્રિયોનાળો છે.

પ્ર.-એમ ક્યાંથી ?

ઉ.-કારણ કે આત્મહિત તો સંસારમાં ભટકતા ધર્મ ક્યાંવિનાના અનભ્યાસીને દુઃખથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે કહે છે.

ન પુન રિદમતિ દુર્લભ, મગાધ સંસાર જલથિ વિમૃષ્ટમ ।

માનુષ્યં સ્વચોતક તદિલ્લતા વિલસિત પ્રતિમમ્ ॥ ૧ ॥

આ મનુષ્યપણું ખરબુવા (આગીયાના કીડા)ના ઝરા પ્રકાશ જેવું કે વીજળીના ચમકારા જેવું વીતી જતાં અગાધ સંસારમાં જેમ સમુદ્રમાં પડેલી ન્હાની વસ્તુ હાથ લાગવી મુશ્કેલ છે, તેમ મનુષ્યજન્મ ફરી મળવો દુર્લભ છે. (માટે વિષયલોગમાં ન રાચતાં ધર્મ કરી લેવો) વળી યુગ સમિલનું દૃષ્ટાંત કે સ્વયંભુરમણ જેવા સમુદ્રમાં કરોડો જોજનના આંતરે ધૂસરું અને તેની ખીલી નાખ્યાં હોય તે બહુ મુશ્કેલીએ લેગાં થાય, તેમ મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે, એવાં દશ દૃષ્ટાંત શાસ્ત્રમાં આપેલાં છે, તે વિચારવાં, એટલે મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે, તેમ આર્યક્ષેત્ર વિગેરે પણ મહા કષ્ટે મળે તેમ છે, માટે આત્મહિત મળવું દુર્લભ છે, એમ બાણવું, જેમકે—

ભૂતેષુ જંગમત્વં, તસ્મિન્ પંચેન્દ્રિય ત્વમુત્કૃષ્ટમ ।

તસ્માદપિ માનુષ્યં, માનુષ્યેઽપ્યાય દેશશ્ચ ॥ ૧ ॥

પૃથ્વીકાય વિગેરેથી ત્રસપણું અને તેમાં પંચેન્દ્રિયપણું ઉત્કૃષ્ટ છે તેથી પણ મનુષ્યપણું, અને તે મનુષ્યપણા સાથે આર્યદેશ ઉત્તમ છે.

દેશે કુલં પ્રધાનં, કુલે પ્રધાનેચ જાતિર્લક્ષ્યશ્ચ ।

જાતૌ રૂપ સમૃદ્ધી રૂપેચ બલં વિશિષ્ટતમમ્ ॥ ૨ ॥

દેશમાં કુલ, કૂલમાં જાતિ, જાતિમાં રૂપ, રૂપમાં બળ
આ એકેકથી શ્રેષ્ઠ છે.

भवति बलेचायुष्कं, प्रकृष्ट मायुष्कतोऽपि विज्ञानं ।

વિજ્ઞાને સમ્યક્ત્વં, સમ્યક્ત્વે શીલ સંપ્રાપ્તિઃ ॥ ૩ ॥

બલમાં આયુ, અને આયુથી વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી સમ્ય-
કત્વ સમ્યકત્વથી પણ શીલપ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

एतत्पूर्वश्चायं, समासतो मोक्ष साधनो पायः ।

તત્રચ બહુસંપ્રાપ્તં, ભવદ્ધિર લપંચ સંપ્રાપ્યમ્ ॥ ૪ ॥

ઉપર બતાવેલી બધી યોગ્યતા મળે ત્યારપછી મોક્ષ
સાધનનો ઉપાય છે, આમાંનું ઘણું તે મેળવ્યું છે, અને
હે સાધુ! તારે હવે ક્ષણ થોડુંજ (દીક્ષા પાળવાનું) મેળ-
વવું બાકી છે !

तत्कृच्छ्रोऽधुना, मदुक्त मार्गे समाधिमाधाय ।

ત્યક્ત્વા સંગમનાય, કાર્ય સદ્ધિઃ સદાશ્રેયઃ ॥ ૫ ॥

માટે હે શિષ્ય! હવે તું જિનેશ્વરે કહેલા માર્ગે સ-
માધિ રાખીને ઉદ્યમ કર, અને તેમાં પણ અનાયનો સંગ
છોડીને ઉત્તમસાધુનો સંગ કરવો, તે વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ॥૩૦॥

અને પ્રાણીઓએ આ બધું પૂર્વે વખતે ન પણ મેળ-
વેલું હોય, તે બતાવે છે.

णहिणूण पुरा अणुस्सुतं, अदुवातं तह णो समुट्ठियं ।

મુનિના સમાદ્ આહિતં, નાણં જગ સર્વ દંસિણા ॥ ૩૧ ॥

કારણ કે આ જગતના બધા ભાવ દેખનારા જ્ઞાતપુત્રે સામાયિક વિગેરે બતાવ્યું છે, તે નિશ્ચયથી પૂર્વે જંતુ (મનુષ્યો) એ સાંભળ્યું નથી, અથવા કદાચ સાંભળ્યું હશે, તો તે સામાયિક વિગેરે બરાબર આરાધ્યું નહિ હોય, અથવા અવિતહ પાઠ છે, તેનો અર્થ આ છે કે અવિતથ તે સત્યરીતે નહીં આરાધ્યું હોય, આ કારણથીજ જીવોને આત્મહિત દુર્લભ છે, વળી બીજી રીતે ઉપદેશ આપે છે.

एवंमत्ता महंतरं, धम्ममिणं सहिया बहूजणा ।

गुरुणो छंदाणुवत्तगा, विरया तिस्र महोय माहितं ॥ ३२ ॥

તિવેમિ—(ગાથાગ્રંથ ૧૫૨)

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે વધારે દુર્લભ જાણીને તથા ધર્મોમાં જૈન તથા જૈનેતરમાં ઘણું અંતર (ભેદ) માનીને અથવા ધર્મ ધર્મમાં અનેક ભેદ જાણીને અથવા કર્મના વિવરને જાણીને અથવા મનુષ્ય આર્યક્ષેત્ર વિગેરે સહનુષ્ઠાનનો અવસર મળેલો જાણીને શ્રુતચારિત્રરૂપ જૈનધર્મ છે, હિત સહિત વર્તે, તે સહિત જ્ઞાનાદિયુક્ત ધણા પુરૂષો જેઓ લઘુકર્મી છે, તેઓ તેનો આશ્રય લેછે, તે પુરૂષો આચાર્ય આદિ ગુરૂ અથવા તીર્થંકરના માર્ગને અનુસરનારા છે, તેઓ પાપકર્મથી વિરત થઈને ‘મહોદધિ’ તે અપાર સંસાર સાગરને તપ્યાં છે, આ પ્રમાણે તીર્થંકરે અન્ય ભવ્યાત્માઓને કહ્યું છે, તેમ મેં તમને કહ્યું છે, વૈતાળીય અધ્યયનનો બીજો ઉદ્દેશો સમાપ્ત થયો.

ત્રીજો ઉદ્દેશો.

ખીજો કહીને ત્રીજો ઉદ્દેશો કહે છે, તેનો આ પ્રમાણે સંબંધ છે. ખીજામાં વિરતપુરૂષોનું વર્ણન કર્યું, તેઓને કદાચ પરિસહો આવે, તો તેને સહેવા જોઈએ, અને આ અધિકાર નિર્યુક્તિકારે પણ પૂર્વે કહ્યો છે, કે અજ્ઞાનથી ઉપચિતકર્મનો અપચય થાય છે, પણ તે પરિસહ સહન કરવાથીજ થાય છે, માટે પરિસહો સહેવા જોઈએ.

આ સંબંધે આવેલા આ ઉદ્દેશાની પ્રથમ સૂત્રગાથા કહે છે.

સંવુદ કમ્મસ્સ મિક્કુણો, જંદુક્કવં પુટ્ટં અબોહિણ્.

તં સંજમઓઽવચિજ્જઈ, મરણં હેચ્ચ વયં તિ પંહિયા ॥ ૧ ॥

સંવૃત તે રોક્યાં છે કંઈ જોણે, અથવા સમ્યગ્ ઉપયોગરૂપ અનુષ્ઠાનો અથવા મિથ્યાદર્શન અવિરતિપ્રમાદ કષાયયોગરૂપ કૃત્યો જોણે રોક્યાં છે, તેવા ઉત્તમ ભિક્ષુને અસ્તાતાવેદનીયતું દુઃખ અથવા તેના ગીજરૂપ આઠ પ્રકારનું કર્મ બદ્ધ સ્પષ્ટ (નિશ્ચિત એકગોક થયું) હોય, તે કર્મ અહીં અખોધિ (અજ્ઞાન) વડે પૂર્વે ઉપચય કરેલું છે, તેને સંયમ તે જિનેશ્વરે કહેલ ૧૭ પ્રકારના સંયમ અનુષ્ઠાન કરવાથી પ્રતિક્ષણે ક્ષય થાય છે, તેનો સાર આ છે, કે જેમ તળાવની અંદર રહેલ પાણીમાં બહારનું પાણી ધરનાળાં

બંધ કરી રોકી દઇએ, તો સૂર્યના તાપથી અંદરનું પાણી રોજ સૂકાઇને ઓછું થાય છે, તે પ્રમાણે આશ્રવદ્વારો રોકીને ઇન્દ્રિયોનો યોગ (વ્યાપાર) તથા કષાયો તરફ સંલોનતા (રોધાણ) કરવાથી સાધુનો સંવૃત આત્મા બને છે, તેને સંયમઅનુષ્ઠાન કરવાથી અનેક ભવમાં અજ્ઞાનથી ઉપગ્રિત થએલાં કર્મો ક્ષય પામે છે, અને જેઓ સંવૃત આત્માવાળા તથા સદનુષ્ઠાન કરનારા છે, તેઓ મરણને તેમજ જરા જન્મ શોકાદિ છોડી સદ્ અસદ્નો વિવેક રાખનાર પંડિત પુરૂષો મોક્ષમાં જાય છે, અથવા સર્વજ્ઞ (પંડિતો) એવું કહે છે, કે જે આત્માને સંવરમાં રાખી નિર્મળ સયમ પાળશે તેઓ મોક્ષમાં જશે ॥ ૧ ॥

જે વિન્ન વણાહિઽજોસિયા, સંતિન્નેહિં સમેવિયાહિયા ।

તમ્હા ઉઢંતિ પાસહા, અદક્ષુ કામાઈ રોગવં ॥ ૨ ॥

કહાય તે સારાં અનુષ્ઠાન કરવા છતાં પણ આ ભવમાં કોઈપણ કારણે મોક્ષ ન મેળવે, તેને માટે કહે છે, કે, જેઓ મહાસત્ત્વવાળા છે, અને સંસારભોગની આકાંક્ષક ઓંઓથી પ્રાર્થના કરાયા છતાં પણ તેમણે તેને ભોગવી નથી, અથવા ઝોષતે અવસાન (ક્ષય) છે, તેનાથી અતીત (દૂર) થયા છે, તેવા બ્રહ્મચરી ત્યાગીઓને મોક્ષ ગયેલા જેવાજ વર્ણવ્યા છે, કારણ કે ત્યાં નથી, છતાં પણ નિઃકિંચનપણે શબ્દાદિ વિષયમાં અપ્રતિબદ્ધ હોવાથી સંસાર

સમુદ્રના તટે પહોંચેલા છે, માટે હે શિષ્ય! સ્ત્રી ત્યાગવાથી ઉંચે (મોક્ષમાં) શું થાય છે, તે તમે જુઓ (વિચારો) અને જેઓએ વ્યાધિ જેવા ભોગોને દેખેલા છે, (અને દૂર થયા છે), તેઓ ‘સંતીર્ણ સમા’ તે સંસારને તરી ગયેલા સમાનજ જાણવા. તેજ કહ્યું છે.

પુષ્પ ફલાણં ચરસં સુરાઈ મંસસ્સ મહિલિયાણં ચ ।

જાળંતા જે વિરયા તે દુક્કર કારણ વંદે ॥૧॥

ફૂલ ફળોના રસોને તથા દારૂ માંસ સ્ત્રીના ભોગોના સ્વાદો જાણીને પણ જેઓ તેનાથી દૂર થયા છે, તે દુષ્કર કારકને વાંદું છું, અથવા બીજી ગાથાના ત્રીજા પદમાં ‘ઝડું તિરિચં’ અહે તદ્દા પાઠ છે, તેનો અર્થ આ છે, કે ઉર્ધ્વ તે સૌધર્મ દેવલોક વિગેરેમાં, તિર્યક્ તે તિર્યકલોકમાં, અધઃ તે ભુવનપતિ વિગેરેમાં જે સુંદર ભોગો છે, તેને જેમણે રાજ માફક જાણી ત્યાગ્યા, તે તરેલા જેવાજ જાણવા. ॥ ૨ ॥

હવે ફરી બીજો ઉપદેશ આપે છે.

અર્મં વણિર્હિં આહિયં, ધારંતી રાઈણિયા ર્હં ।

एवं परमा महवया, आक्खया उ सराई भोयणा ॥ ૩ ॥

જેમ રત્ન વસ્ત્ર આભરણાદિક શ્રેષ્ઠ હોય તે, પરદેશથી કમાઈ લાવેલા વાણીયા રાજાને અર્પણ કરતાં તે પહેરે છે, અથવા રાજપુત્રો કે માનવંતા અમલદારો પહેરે છે, તેમ

મહાવ્રતો પાંચ તથા છર્દું રાત્રિભોજન વિરમણવ્રત એ રત્ન આબૂષણતુલ્ય છે, તે આચાર્યાદિએ અર્પણ કરેલાં મુનિઓ પહેરે છે, તુ શબ્દ ગાથામાં છે, તેનો અર્થ એ છે કે પૂર્વનાં રત્નોથી પણ મહાવ્રતરૂપ રત્નો વધારે કીંમતી છે, તેનો સાર આ છે કે પ્રધાન (અગ્ર) રત્નોનું ભાજન જેમ રાજા વિગેરે છે, તેમ મહાવ્રતોના ભાજનરૂપ મહા સત્ત્વવાળા સાધુઓજ છે, પણ સામાન્યમાણસ મહાવ્રત રૂપને ધારી શકતો નથી.

જેઙ્ઘ સાયાણુગા નરા, અજ્ઞોવ વન્નાકામેહિં મુચ્છિયા ।

કિવળેણ સમં પગન્ભિયા, નવિજાણંતિ સમાહિમાહિતં ॥૪॥

પણ જેઓ લઘુસત્ત્વવાળા છે, તે આ લોકમાં સાતા મુખના વાંછક અને તેનાથી થતા આલોક પરલોકના અપા-યથી ન ડરતાં સમૃદ્ધિરસ સાતાગૌરવમાં ગૃહ થએલા, તથા ઈચ્છા મદનરૂપ કામમાં ઉત્કૃષ્ટ તૃણાવાળા તથા કુપણ, તે દીન માફક ઇંદ્રિયોથી પરાજય પામેલા તેવા તેવા ભોગો ભોગવવા ધૃષ્ટ બનેલા જેઓ છે, અથવા ચારિત્ર લઈને જે એમ માને કે આટલા થોડા દોષથી એટલે બરોબર પડિ લેહણા વિગેરે ન કરવાથી શું બગડવાનું છે ? એમ માની પ્રમાદી થએલા છે, તેઓ કર્તવ્યમાં ખેડ પામતાં બધા સં-યમને મેલો કરે છે, જેમ કપડું કે મણિરત્નોની ભીંત હોય તેની સંભાળ ન રાખવાથી બગડી જાય તેમ ઉપર કહેલા

રસસ્વાદુ સાધુઓ ધર્મધ્યાન વિગેરેની સમાધિ તેમને કહેવામાં આવે, તોપણ તેઓ જાણે નહિ, ફરી બીજી રીતે ઉપદેશ આપે છે.

बाहेण जहाव विच्छए, अबले होइ गवं पचोइए ।

સે અંતસો અપ્પયામણ, નાહવહઈ અબલે વિસીયતિ ॥ ૫ ॥

વ્યાધતે શિકારી એ જેમ મૃગાદિ પશુ વિગેરેને અનેક પ્રકારે ફૂટ પાશા વિગેરેથી પરવશ કર્યો હોય, અથવા ઢોડાવી થકવ્યો હોય, અથવા પકડવાની પ્રેરણા કરી હોય તોપણ દુર્બલ થઈ જાય છે, એટલે થાકવાથી ઢોડી શકતો નથી, અથવા વહન કરાવે, તે વાહ ગાડીવાળો છે, તે હાકનારો જો બળધ વિગેરે બરોબર ગાડીમાં ન ચાલે તો તે બળધ વિગેરેને ચાબકા કે પરાણા વિગેરેથી મારતાં ધાયલ થતાં નબળો પડી જતાં વિષમ (કઠણ) માર્ગે ચાલી શકવાને અસમર્થ થાય છે, અને અશક્ત થયા પછી મરણાંત સુધી અલ્પ બળને લીધે ઘણો બોલે લઈજવા સારેમાર્ગે પણ ચાલવા અસમર્થ છે, તો મારા વિગેરેમાં ચાલતાં તો ઘણો ખેદ પામે છે, તેનો બોધ આપે છે.

एवं कामेसर्णं विऊ, अज्ज सुए पयहेज्ज संथवं ।

કામી કામે ન કામણ, લલ્લેવાવિ અલલ્લકણહુઈ ॥ ૬ ॥

આ પ્રમાણે શબ્દ વિગેરે પાંચ વિષયોની પ્રાર્થના

કરતાં તે સાધુ જો શબ્દાદિ કામમાં આસક્ત થાય તો પછી એમ વિચારે કે કામસંબંધી પરિચય હમણાં ત્યજીશ, કાલે છોડીશ, એમ અધ્યવસાય (વિચાર) વાળો થાય, પણ તે થાકેલા બળધ માફક રોજ બેસી રહે, પણ નિર્બળ બળધ માફક તે કામભોગના વિષમમાર્ગને છોડવા સમર્થ ન થાય, પણ કાંઈ સાધુ કામી થાય તોપણ આલોક તથા પરલોકના અપાયો ગુરૂપાસે જાણવાથી શબ્દાદિ મુંઢર કામભોગો વૈરસ્વામી કે જંબુસ્વામી માફક પાસે આવ્યા છતાં પણ ઈચ્છે નહિ; તથા કુલ્લકુમાર માફક કોઈ નિમિત્તે સુદુર્ગાહ્યં (સાઈ ગાયું) એવો બોધનો ઈસારો મળતાં સમજીને પાસે આવેલા કામભોગોને મહાસત્વપણે પાસે નહિ આવેલા સમાન માનીને તેનાથી નિઃસ્પૃહ થાય ॥ ૧ ॥

૩૦ શા માટે કામભોગનો પરિત્યાગ કરવો? તે કહે છે.

મા પચ્છ અસાધુતા મ્હે, અચ્ચેહી અણુસાસ અપ્પગં ।
અહિયં ચ અસાહુ સોયતી, સે યણતી પરિદેવતી બહું ॥૭॥

જો કામભોગનો પરિત્યાગ ન કરે, તો કામના અનુ-
બંધ (સંબંધ) થી પરલોકમાં અથવા મરણાંતે કુગતિ
ગમનરૂપ અસાધુતા થશે, તે કુગતિમાં હે શિષ્ય, તું ન
જાય તો સાઈ, માટે વિષયસંગથી આત્માને દૂર રાખ,
તથા આત્માને સમજાવ, કે હે જીવ ! જે સાધુ હિંસા જૂઠું

ચોરી વિગેરેમાં પ્રવર્તીને દુર્ગતિમાં ગયા પછી અતિ શોચ કરે છે. અને નરકમાં ગયેલો પરમાધામીથી દુઃખ દેવાતાં અથવા તિર્યચ્ચોનિમાં ક્ષુધા (ભૂખ) વિગેરેની પીડાથી અતિશે ખરાડા પાડતો નિઃશાસા નાંખે છે ! તથા રડે છે, અને બહુ આકંઠ કરે છે.

હામાતર્મિયત્ત્વમિતિ, ત્રાતા નૈવાસ્તિ સામ્પ્રતં કશ્ચિત્ ।

किं शरणं मे स्यादिह, दुष्कर चरितस्य पापस्य ॥ १ ॥

હે મા ! હું મરૂં છું, મરતાં મને આ સમયે કંઈ બચાવનાર નથી ! અહાહા ! દુષ્ટ કૃત્ય કરનારો હું છું તેને કયું શરણુ અહીં છે ! આ પ્રમાણે મરતી વખતે પણ દુષ્ટ કૃત્ય કરનારાઓ દુઃખ પામે છે, માટે વિષયસંગ ન કરવો, એવો આત્માને ઓષ આપ ! ॥ ૭ ॥

इह जीविय मेव पासहा, तरुण एवा(णेवा)स सयस्स तुट्ठती ।

इत्तर वासे य बुज्झह, गिद्धनरा कामेसुमुच्छिया ॥ ८ ॥

અન્ય જીવિત (ભવ) માં તો દૂર રહો, પણ આ ભવ (સંસાર)માંજ સકળ સુખના સ્થાનોમાં અનિત્યતા ધુસી છે, તથા આયુ છે, તે પણ આવી ચિ (ક્ષણ ક્ષણના) મરણુ વડે ક્ષણે ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળું છે, અથવા સંપૂર્ણ આયુનો ક્ષય પણ જીવાનીમાંજ થાય છે, એટલે ૧૦૦ વર્ષનું આયુ હોય તેપણુ કંઈપણુ નિમિત્ત વિગેરે રૂપથી

ઉપક્રમ આવતાં નાથ પામે છે, અથવા લાંબુ આયુ હોય તેપણ હાલના સમયે ૧૦૦ વર્ષના અંતે પણ તુટે છે તે આયુ સાગરોપમની અપેક્ષાએ થોડા આંખના મચકારા જેવું પ્રાપ્તે હોવાથી ઈત્વરવાસ (થોડા કાળના વાસ) જેવું છે, એવું તમે જાણો ! આવું અલ્પઆયુ છે, છતાં પણ હીણ પુણીયા જીવ શબ્દાદિ કામ વિષયોમાં ગૃહ થઈ મૂછી પામેલા તેમાં આસક્ત થએલા નરકાદિ પીડાના સ્થાનમાં જાય છે (એટલું શેષ છે.)

જેઇહ આરંભ નિસ્સિયા આત દંઢા (હ) ઇગંત્લુઃપ્પા ।

ગંતા તે પાવ લોગયં, ચિરરાયં આમુરિયં દિસં ॥ ૧ ॥

જેઓ કેટલાક મહામોહથી આકુળચિત્તવાળા બનીને આ મનુષ્યલોકમાં સાવધ અનુષ્ઠાનરૂપ હિંસાદિકમાં નિશ્ચયથી શ્રિત (આસક્ત) થયા છે, તેઓ આત્માને ઢંઢે છે, માટે આત્મઢંઢક છે, તથા જેઓ એકાંતથીજ જંતુઓના લૂસક (હિંસક) છે, અથવા સારાં (સંયમ) અનુષ્ઠાનના ધ્વંસક છે, તેઓ તેવાં પાપ લોગવવા (પાપ કરનારાઓને રહેવાયોગ્ય જે લોક નરક વિગેરે) પાપલોક છે, ત્યાં ચિરરાત્ર (ઘણી રાત્રીઓ) સુધી રહેવા જવાના છે, (અર્થાત્ આરંભ કરનારા જીવો આત્માને બીજાની હિંસા કરી નરકાદિમાં દુઃખ લોગવવા જાય છે), તથા બાળ તપશ્ચર્યાથી તથા સામાન્ય ચારિત્રને પાળવાથી અસુર સંબંધી

આસુરીગતિમાં એટલે દાસ જેવા દેવતા અથવા કિલવિ-
ધીયા જેવા હલકા દેવતા થાય છે.

ળય સંસ્વય માહુજીવિતં, તદ્દિયં ચ બાલજનો ય-ગ્મર્ષે ।
પચ્ચુપ્પન્નેણ કારિયં, કોદદ્દું પર લોયમાગતે ॥ ૧૦ ॥

વળી ટુટેલું આયુ સાંધવાને શક્ય નથી, એવું સર્વજ્ઞો
કહે છે. જુઓ,

દંઢ કલિયં કરિન્તા વચ્ચંતિ હુ રાઝમો યદિવસાય,
આઝ સંવેલ્લંતા, ગયા યણ પુણો નિયત્તંતિ ॥ ૧ ॥

ઘડીયાળ (ઝાલર) ઉપર ડંઢા વગાડીને રાત્રિ દિવસો
વીતે છે, આયુ ઓછું થતું જાય છે, પણ ગયેલો સમય
પાછો આવતો નથી ! આવી રીતે જીવોનું આયુ ક્ષય થાય
છે, છતાં પણ નિર્વિવેકથી અજ્ઞાનજન ખરાબ કૃત્યમાં પ્ર-
વૃત્તિ કરીને ઘૃષ્ટતા ધારે છે ! અર્થાત્ પાપકર્મ કરતાં ભ-
જવાતો પણ નથી ! વળી પાપ કરતાને, વારવા કોઈ હિત-
વચન કહે તોપણ તે જૂઠી પંડિતાઈના અભિમાન વડે આવો
ઉત્તર કહે છે, પ્રતિ ઉત્પન્ન તે વર્તમાનકાળ ભાવિ પદાર્થ
વડે કાર્ય (પ્રયોજન) સાધવું, કારણ કે જૂન ગયું, અને
ભવિષ્ય આવ્યું નથી, માટે જુદિમાન પુરૂષોએ વિચાર
કરીને ‘વર્તમાન’ પ્રયોજનના સાધક પણે આદરવું એમ
વિચારતાં આ લોકજ વિદ્યમાન છે, પણ પરલોક નથી, તે

(નાસ્તિકનું) વચન સંભળાવે છે, કે કોણ પરલોક જોઈને અહીં આવ્યું છે ? તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે,

પિતૃસ્વાદ ચ સાધુ શોભને ! યદતીતં : રગાત્રિ ! તન્મતે ।
નહિ મીરુ ! ગતં નિવર્તતે, સમુદય માત્ર મિદં કલેવરં ॥૧॥

એક બ્રહ્મ પુરૂષ પોતાની કોમળવયની સુંદર વિધવા જોઈને બ્રહ્મ કરવા કહે છે, સુંદર પીણાં પી, ખાઈ લે, હે સુંદરી સુંદર શરીરવાળી ! જે વીતી ગયું, તે તારું નથી ! હે પાપથી ભડકનારી બીકણ ! ગયેલું પાછું આવતું નથી, આ પરમાણુ પુલ્કણોનો સમુદ્ધ માત્ર શરીર છે ! વળી નાસ્તિક કહે છે,

एतावानेव पुरुषो, यावान इन्द्रिय गोचरः ।

भद्रे वृक पदं पश्य, यद् वदन्त्य बहु श्रुताः ॥ ૨ ॥

હે તરૂણી ! જેટલો આંખથી દેખાય, કે ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાય તેટલોજ લોક પુરૂષ છે, બાકી બધાં શાસ્ત્રો મિથ્યા છે ! જો આ આપણે પૂર્વે જોયેલું વરગડાનું પગલું છે, તેનાં અજ્ઞાનપુરૂષો કેટલાં અનુમાનો કરે છે. ! ॥૧૦॥

આ પ્રમાણે આલોકના ઇન્દ્રિયોના સુખોના અભિલાષીએ પરલોક ઉડાવવાનું કહેવાથી બીજા નવા શિષ્યો બ્રમણ્યમાં ન પડે, માટે શાસ્ત્રકાર તેનો ઉત્તર આપે છે.

અદક્ષુવ દક્ષુવાહિયં,તં સદ્વહસુ અદ્વક્ષુ દંસણા ! ।

હંદિદ્ધુ સુનિરુદ્ધ દંસણે, મોહણિજ્ઞેણ કહેણ કમ્મુણા ॥૧૧॥

હેજે તે દેખતો, તે ન દેખતો હોય તે અંધો, તેનો ભાવાર્થ આ છે, કે દેખતો પણ કાર્ય અકાર્યના વિવેકવિના વર્તે તો અંધા માફક જાણવો, તેથી તેવા વાદીને ઉદ્દેશીને શુર કહે છે, હે અંધ જેવા અવિવેકી ! તું પ્રત્યક્ષ એકલા-નેજ માને છે, તેથી કાર્ય અકાર્યના વિવેકથી અંજાણ્યો છે, માટે તું સર્વજ્ઞ પ્રભુએ કહેલ વચનને પ્રમાણુકર ! કારણકે એકલા પ્રત્યક્ષને માનવાથીજ સમસ્ત વ્યવહાર વિલોપવાથી હણાયેલો છે ! તેથી પિતાના નિર્ણયનના વહેવારની પણ અસિદ્ધિ થશે, (ક્ષલાણુ છોકરાનો આ બાપ છે, તે પણ સિદ્ધ નહિ થાય), તથા અપશ્યક (અ સર્વજ્ઞ) ના દર્શનને માનનાર તે અપશ્યક દર્શનવાળા વાદી ! તું સ્વયં અર્વાગૃહર્શી છે, અને તેવા દર્શનને પ્રમાણુ કરવાથી કાર્ય અકાર્યના અવિવેકપણાથી જો તું સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચનને નહિ માને, તો અંધામાફક થઈશ ! અથવા જો તું અદક્ષ અનિપુણ હોય, કે દક્ષનિપુણ હોય, જેવો તેવો હોય, કે અચક્ષુ દર્શનવાળો હોય, તોપણ કેવળ દર્શનવાળા સર્વજ્ઞથી પ્રાપ્ત થાય તે હિતના વચનને માન ! તેનો સાર આ છે, કે અનિપુણ હોય કે નિપુણ હોય, તેણે સર્વજ્ઞના વચનને માનવું, અથવા હે અદૃષ્ટ તે અર્વાગૃ દર્શનવાળા અલ્પજ્ઞાની ! તું અતીત

અનાગત અથવા ન દેખાતા સૂક્ષ્મપદાર્થોને પણ દેખનારા જ્ઞાનીનું શાસ્ત્રમાં કહેલ વચનને માન, કે અદૃષ્ટદર્શન કે અદક્ષદર્શનવાળા ! અથવા અસર્વજ્ઞ કહેલા શાસનને માનનારા ! તું પોતાના કદાબ્રહ્મને છોડી સર્વજ્ઞ કહેલા માર્ગમાં શ્રદ્ધા કર !

પ્ર.-શા માટે આ જીવ સર્વજ્ઞના કહેલા માર્ગમાં શ્રદ્ધા નથી કરતો ? કે તમારે (આવાં કડવાં વચને) ઉપદેશ કરવો પડે છે.

ઉ.-તેનું નિમિત્ત કહે છે, આ વાત સમજો, કે તે જીવોનું દર્શન અતિશયથી નિરૂદ્ધ થયેલું છે, અર્થાત્ તેનો બોધ ઢંકાઈ ગયો છે.

પ્ર-શાથી !

ઉ.-મોહ કરાવે તે મોહનીયકર્મ મિથ્યાદર્શન વિગેરે છે, અથવા જ્ઞાન આવરણીયાદિ કર્મ ઉદ્ભવમાં આવ્યું છે, તેથી પોતે પોતાના પૂર્વે કરેલા અશુભકર્મથી ઢંકાયેલા દર્શનવાળો પ્રાણી સર્વજ્ઞના કહેલા વચનને માનતો નથી, તેને શુદ્ધ તેવાને પ્રેરણા કરે છે કે હે ભાઈ ! તું અંધો ન થા, પણ વિવેકચક્ષુ બોલીને વિચાર કરીને વીતરાગના કહેલા વચનને માન. ॥ ૧૧ ॥

દુઃસ્વી મોહે પુણો પુણો, નિર્વિદેજ સિલોગ પૂયણં ।

एवं सहितेऽहिपासए, आयतुलं पाणेहिं संजए ॥ १२ ॥

ફરી ઉપદેશ આપે છે, કે અસાતાવેદનીય ઉદય આવતાં અથવા તેનાં કારણો દુઃખ આપે છે, તેથી દુઃખી થઈને જીવ પાછો વારંવાર મુંઝાઈને પાપકરી સંસાર સાગરમાં અનંતકાળ ભમે છે, તેથી મોહ છાડીને ચારિત્રની નિર્મળ શ્રદ્ધાવડે તૈયાર થઈને, પોતાની પ્રશંસા તથા વસ્ત્રાદિ લાભરૂપ પૂજનને ત્યજી દેજે, (અર્થાત્ માન પૂજનની વાંછા કર્યાબિના નિર્મળ રીતે ચારિત્ર પાળજે) ઉપર અસાતાવેદી નીતિવડે વર્તતો જ્ઞાનાદિયુક્ત હિતવાંછક સંયત દીક્ષા લઈને બીજા જીવોને સુખના વાંછક તથા દુઃખના દ્વેષી બાણીને દરેકને પોતાના આત્મા પ્રમાણે માની તેમની રક્ષા કરવાનું દેખજે, (અથા પ્રાણીને બચાવજે.)

મારંપિ અ આવસે નરે, અણુપુર્વં પાણેહિં સંજણ ।

સમતા સવત્થ સુવ્વતે, દેવાણં ગચ્છે સલોગયં ॥ ૧૩ ॥

કોઈ કારણવશથી દીક્ષા ન લેતાં ગૃહવાસમાં રહેલો ગૃહસ્થ માણસ પણ અનુપૂર્વીએ ગુરૂપાસે ધર્મ સાંભળે, યથાશક્તિ આદરે, અને સમ્યક્ પ્રકારે ચતનાથી વર્તી જીવોને દુઃખ દેવાથી દૂર રહે છે.

પ્ર.—શા માટે ?

ઉ.—સમતા તે સમભાવથી પોતાના આત્માસમાન ચતિ (સાધુ) ગૃહસ્થને માની તેમની ભક્તિ કરે, રક્ષા કરે છે, અથવા એકેન્દ્રિયાદિ જીવો ઉપર પણ જિનેશ્વરના વચ-

નમાં કહેલ સમભાવ રાખે છે, આ સમતાને ગૃહસ્થ પણ
ધારણ કરી શ્રાવકોના વ્રતથી દેવોના ઇંદ્રાદિની પદવીને પામે
છે, ત્યારે જે મહાસત્ત્વપણે પંચમહાવ્રત ધારણ કરીને
પાળે, તે સાધુનું તો શું કહેવું ? ॥ ૧૩ ॥

સોચા ભગવાણુ સાતર્ણ, સચ્ચે તત્થ કરેજ્જુવક્કમં ।

સવ્વંત્ય ત્રિણીય મચ્છરે, ઉં છં મિક્કલુ વિરુદ્ધાદ્ધે ॥૧૪॥

વળી જ્ઞાન ઐશ્વર્ય આદિ ગુણયુક્ત સર્વજ્ઞ ભગવાનના
શાસનને એટલે તેમના આગમને સાંભળીને તે આગમમાં
કહેલા સંતપુરૂષોને હિત કરનાર સંયમમાં લઘુકર્મવાળો
બની તેને પાળવા તત્પર થઈ ઉદ્યમ કરે,

પ્ર.—કેવો બનીને ?

ઉ.—સર્વત્ર મત્સરત્યાગીને રાગદ્વેષ છોડી ખેતર ઘર
ઉપાધિ તથા પોતાના શરીરનો પણ મમત્વ મુકી સાધુ બનીને
'ઉં છં' તે ૪૨ દોષરહિત આહાર લેઈ નિર્ગ્રહ કરે. ॥૧૪॥

સવ્વંનચા અહિદ્ધણ, ધમ્મટ્ટી ઉવહાણ વીરિણ ।

ગુત્તે જુત્તે સદાજણ, આયપરે પરમાય તદ્ધિતે ॥ ૧૫ ॥

આ હેય આ ઉપાદેય છે, એમ જાણીને સર્વજ્ઞના કહેલા
સંવરરૂપ માર્ગના આશ્રય લે, તદ્વા ધર્મવડે અર્થને ચાહે,
અથવા પરમાર્થથી બીજા અર્થો અનર્થરૂપ જાણીને ધર્મ તેજ
અર્થ (પ્રયોજન)ને ઇચ્છી ઉપધાન (તપ) માં વીર્ય વાપરે,

મન વચન કાયાના યોગને સમાધિમાં રાખી જ્ઞાનાદિમાં યુક્ત બની સદા યતનાથી આત્મા તથા પર ઉપર સમાન-ભાવ રાખીને વર્તે.

પ્ર.—કેવો બનીને ?

ઉ.—પરમ તે ઉત્કૃષ્ટ અને આયત (દીર્ઘ) સર્વ કાળ હોવાથી તે પરમાયત એટલે મોક્ષ છે, તેનો અર્થો બનીને ઉપર બતાવેલા વિશેષણ (ગુણ) વાળો બને ॥ ૧૫ ॥

વળી બીજી રીતે ઉપદેશ આપે છે.

વિત્તં પસવો ય નાદૌ, તંબાલે સરણંતિ મન્નદ્ ।

एते ममते सुवी अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥ १६ ॥

ધન ધાન્ય સોનું ચાંદી એ વિત્ત છે; હાથી ઘોડા ગાય બેંસ વિગેરે પશુઓ છે, સ્વજન માતાપિતા પુત્ર સ્ત્રી વિગેરે જ્ઞાતિઓ છે, આ બધાનું શરણ અજ્ઞાની માને છે, તે બતાવે છે, આ વિત્ત. પશુઓ, જાતિ નાતિ વિગેરે બધાં મારાં હિત કરનારાં છે, ખરે વખતે ઉપયોગમાં આવશે, વળી તે બાળ માને છે, કે હું તે મેળવીને રક્ષણ કરીશ તો બીજા ઉપદ્રવ દૂર કરીશ, પણ તે અજ્ઞાની જાણતો નથી, કે તું જે શરીરને માટે ધન સ્ત્રી પુત્ર વિગેરે મેળવે છે, તેમાં તારું શરીર પણ અશાશ્વત છે. વળી.—

रिद्धी सहावतरला रोगजरा भंगुरं हय मरीरं ।

दोण्हंपि गमणसीलाण किच्चिरं होज्ज संबंधो ? ॥ १ ॥

ધન સંપદા સ્વભાવથીજ ચંચળ છે, રાગ અને ખૂદા-
પાથી ક્ષીણ થતું હણાયેલું શરીર છે, પોતાની સંપદા અને
શરીર બંને ચપળ નાશવંત છે, ત્યારે તે બેનો આત્મા સાથે
સંબંધ કેટલો કાળ રહેવાનો છે? વળી ઉપદેશ આપે છે કે.—

માતા પિતૃ સહસ્રાણિ, પુત્ર દાર શતાનિચ ।

પ્રતિ જન્મનિ વર્તન્તે, કસ્ય માતા પિતાઽપિવા ? ॥૧૬॥

આ જીવે પૂર્વે અનેકવાર જન્મ લેઈ માતાપિતા હન-
રાની સંખ્યામાં (અનંતા) કર્યાં છે, પુત્રો તથા સ્ત્રીઓ
સેંકડો કરી છે, અને દરેક જન્મમાં તે બહલાતાં જાય છે,
ત્યારે ખરી રીતે કોણ કેનો પિતા અને માતા તરીકે છે?
(અર્થાત્ પૂર્વકર્મના સંબંધે જોડાયાં છે) તેજ કહે છે.
કે ધન વિગેરે માટે જે કોઈ અહીં પાપકૃત્યો કરે છે, તે
નરક વિગેરેમાં જતાં તે ધન વિગેરે તેનું રક્ષણ કરી શકતાં
નથી! તેમજ રાગ કરનારાને પીડા થતાં પણ તેને કોઈ
બચાવનાર નથી. ॥ ૧૬ ॥ તેજ કહે છે.

અઞ્ચાગમિતંમિ વાદુદે, અહવા ઉક્કમિતે ભવંતિણ ।

एगस्स गतीय आगती, विदुमंता सरणं ण मन्नई ॥ १७ ॥

પૂર્વે બાંધેલ અસાતા વેદનીયકર્મ ઉદય આવતાં દુઃખ
પડે, ત્યારે તેનો એકલો જીવ રોગાદિનું દુઃખ ભોગવે છે,
તે વખતે જ્ઞાતિ વર્ગ કે વિત્તવડે કંઈ બચાવ થતો નથી,
તે કહે છે.

સયણસ્સવિ મજ્ઞગઓ, રોગા ભિહતો કિલિસ્સઈ રહેગો ।
સયણો વિ ય સે રોગં, ન વિરંચઈ નેવ નાસેઈ ॥ ૧ ॥

સ્વજનોનો સમૂહ વીટાળીને વચમાં રોગી બેઠો હોય, છતાં પણ તે રોગી એકલોજ રોગ લોગવે છે, પણ સ્વજનો તેનો રોગ ઓછો કરતા નથી, તેમ સંપૂર્ણ દૂર કરી શકતા નથી ! અથવા ઉપક્રમ (ઘાત)ના કારણે અથવા આયુ પૂર્ણ થતાં મરણ પામતાં તે જીવ એકલોજ અહીંથી બીજે ગમન કરે છે, અથવા બીજેથી અહીં આવે છે, તેથી હાલો માણસ સંસારનું સ્વરૂપ યથાવસ્થિત વિચારીને તેઓનું શરણ જરા પણ માનતો નથી.

પ્ર.-શા માટે ?

ઉ.-તે સમજે છે કે દરેક આત્મા પોતેજ પોતાનો રક્ષક છે (પાપ ન કરે તો રોગ તથા દુર્ગતિ સઘળું દૂર જ રહે છે) તે કહે છે,

एकस्य जन्म मरणे, गतयश्च शुभा शुभा भवावर्त्ते ।
तस्मादा कालिक हित, मेकेनैवात्मनः कार्यम् ॥ ૧ ॥

એકનેજ જન્મ મરણ શુભ અશુભગતિ ભવાવર્ત્ત (સંસાર ચક્ર)માં થાય છે, તેથી હમેશને માટે આત્માએ એકલાએ બળવાન થઈને પોતાનું હિત કરવું (પાપ કરવાં છોડી દેવાં).

एको करेङ्कम्मं फलमवि तस्सिक्कओ समणुहवइ ।

एको जायइ मरइ य, परलोयं एक्कओ जाइ ॥ ૨ ॥

જીવ એકલોજ કમ કરે છે, અને તેનાં ક્ષણ પણ એકલો અનુભવે છે, એકલો જન્મે છે અને મરે છે અને પરલોકમાં જાય છે.

सच्चे सय कम्म कप्पिया, अवियत्तेण दुहेण पाणिणो ।

हिंदंति भयाउला सदा, जाइजरा मरणेहिऽभिद्दुता ॥૧૮॥

વળી સર્વે સંસાર ઉદરના વિવર (પોલાણ) માં રહેનારા પ્રાણીઓ સંસારમાં ભટકતાં પૂર્વે કરેલા જ્ઞાનાવરણીય આદિ કમ વડે સૂક્ષ્મ બાહર પર્યાપ્તક અપર્યાપ્તક એકેન્દ્રિયાદિ અનેક લેદોવડે રહેલા છે, તથા તેજ કમો વડે એકેન્દ્રિયાદિ અવસ્થામાં અવ્યક્ત માથામાં શૂળ વિગેરેનાં અલક્ષિત દુઃખ તથા ક્રોધ વિગેરેના ખુણ્ણા દેખાતા રોગોનાં દુઃખોથી યુક્ત સ્વભાવથીજ પ્રાણીઓ અરધદૃઢ ઘંટીના યંત્ર (કુવાના રેંટ) ના ન્યાયે અધમકૃત્યો કરવાથી તેવી તેવી યોનિમાં ભયથી આકુળ બનીને જન્મ જરા મરણોથી તથા ફરી ગર્ભ વિગેરેમાં દાખલ થવાના દુઃખોથી પીડાતા તે અધમ જીવો ભમે છે. ॥ ૧૮ ॥ વળી—

इणमेव खणं वियाणिया, णो सुलभं वोहिंच आहितं ।

एवं सहिएऽहिपासए, आहजिणे इणमेव सेसगा ॥૧૯॥

પ્રત્યક્ષ સામે દેખાવાથી કહે છે કે, આ ‘ક્ષણ’ તે દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ અને ભાવના અનુકુળ લક્ષણવાળો અવસર જાણીને તેને ઉચિત કર, અર્થાત્ દ્રવ્ય તે જંગમ (ત્રસ) પાણું પંચેન્દ્રિય સુકુળઉત્પત્તિ મનુષ્યજન્મ અને ક્ષેત્ર આર્યદેશ રપા ની ગણતરીવાળો અને કાળ તે અવસરિ-ણીનો ચોથો કે પાંચમો આરો ધર્મ મળવાને યોગ્ય લક્ષ-ણવાળો છે, અને ભાવ તે ધર્મ શ્રવણ અને તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, ચારિત્રને આચરણ કરનાર મોહનીય કર્મનું ક્ષયોપશમથી એકાંત હિતકારક વિરતિ (દીક્ષા) લેવાનો ઉત્સાહ થયો છે, તેથી આવા ઉત્તમ લક્ષણવાળો ક્ષણ સમ-જીને ધર્મસાધન કર, વળી સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિરૂપ યોધિ સુલભ નથી, એવું જિનેશ્વરે કહેલું જાણીને તેને અનુકુળ કાર્ય કર, કારણ કે જેમણે ધર્મ નથી કયો, તેવાને ફરી યોધિ મળવી દુર્લભ છે । કહ્યું છે કે—

લહેલિયં ચ વોહિં, અકરેંતો અણાગયં ચ પર્યેંતો ।

અન્નં દાઈવોહિં લબ્ધિસિ કયરેણ મોલ્લેણં ? ॥ ૧ ॥

મળેલી યોધિમાં ધર્મ ન કરતાં લબ્ધિમાં યોધિની પ્રાર્થના કરે છે, તેથી તને પૂછું છું કે બીજી યોધિ કયા મૂલ્યથી મેળવીશ ? (અર્થાત્ મહા પુણ્ય ઉદ્યથી ધર્મશ્રદ્ધા મળેલી તેથી ધર્મ ન કરતાં અધર્મ કરે છે, તો પછી ધર્મ-વિના તેની શ્રદ્ધા કેવી રીતે મેળવીશ ? આ પ્રમાણે ઉત્કૃ-

જુથી અર્ધ પુઢમળ પરાવર્તન પ્રમાણ કાળે ફરી બોધિ મળવી છે, આવું બાણીને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રવડે સહિતવાળો બની બોધિનું અમૂલ્યપણું વિચારજે ! અથવા ‘અદિયાસણ’ પાઠ છે, તેનો અર્થ આ છે, કે ચારિત્ર લેતાં કે લીધા પછી ઉદ્ધયમાં આવેલા પરિસહોને બરોબર સમતાથી સહન કરજે, આવું રાગદ્વેષને જીતનાર જિનદેવ નાભિરાબના પુત્ર ઋષભ દેવે પોતાના ૯૮ પુત્રોને ઉદ્દેશીને કહ્યું, તે પ્રમાણે અન્ય ૨૩ તીર્થંકરોએ પણ કહ્યું છે, તે કહે છે ॥ ૧૯ ॥

અભવિસુ પુરાવિ ભિક્ષુવો, આણસાવિ ભવંતિ સુવ્વતા ।

एयाइं गुणाइं आहु ते, कासवस्स अणु धम्मचारिणो ॥ ૨૦ ॥

હે ભિક્ષુઓ ! સર્વજ્ઞદેવ પોતાના શિષ્યોને બોધ આપવા આમંત્રણ કરે છે. કે પૂર્વે જે જિનેશ્વરો થયા છે, અને ‘આએસા’ એટલે જે ભવિષ્યમાં તીર્થંકરો થશે.

પ્ર.-કેવા થશે ?

ઉ.-શોભનવ્રતવાળા તેથી એમ બાણું કે તેમનામાં સુવ્રતપણાથીજ જિનત્વ આવ્યું છે, તે બધાએ જિનેશ્વરો ઉપર બતાવેલા ગુણોને કહેનારા છે, પણ સર્વજ્ઞોમાં કેાઈ પણ ભતિનો મતભેદ નથી, તે બતાવ્યું છે. તે બધા કાશ્યપ તે ઋષભદેવ અથવા વર્ધમાનસ્વામીના ધર્મને આચરનારા

છે, આથી એમ જણાવ્યું કે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ એકજ મોક્ષમાર્ગ છે, (જે બધા તીર્થંકરે આદરી મોક્ષ મેળવ્યો છે, તેમ તમે પણ મેળવો) ॥ ૨૦ ॥ હવે બતાવેલા શુભોને ઉદ્દેશીને કહે છે.

ત્રિવિહેણ વિ પાણ માહણે, આયહિતે અણિયાણ સંવુડે ।
 एवं સિદ્ધા અણંતસો, સંપડ જેઅ અણાગયા વરે ॥ ૨૧ ॥

ત્રિવિધ તે મન વચન કાયા અથવા કરવું કરાવવું અનુમોદવું એ ત્રણ પ્રકારે હજી પ્રકારના પ્રાણુ ધારણ કરનાર પ્રાણીઓને ન હોય, આ પહેલું મહાવ્રત છે, અને તે પહેલું સૂચવવાથી બીજાં મહાવ્રતો પણ જાણી લેવાં, તથા આત્માને અર્થે હિત તે આત્મહિત છે, તથા જેને સ્વર્ગાદિના સુખ વિગેરેની વાંછા નથી તે અનિદ્ધાન છે, તથા ઈન્દ્રિય મન કે મન વચન કાયા એ ત્રણેથી સંવૃત તે ત્રણ શુભિએ શુભ છે, આવા ઉત્તમ શુભવાળો અવશ્યે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, તે બતાવે છે. કે ઉપર કહ્યાપ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરી અનંત મનુષ્યો અશોષકર્મના ક્ષય કરનારા સિદ્ધો થયા, અથવા સંવૃત બનીને વિશિષ્ટસ્થાન (સિદ્ધસ્થાન)માં પહોંચ્યા, વર્તમાનકાળમાં પણ તે સમયે સિદ્ધ થાય છે, અને બીજા ભવિષ્યકાળમાં આ પ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરવાથી મોક્ષમાં જશે, પણ તેથી બીજો મોક્ષમાર્ગ નથી, ॥ ૨૧ ॥

આવું સુધર્માસ્વામી જાણુસ્વામી વિગેરે પોતાના શિ-
ષ્યોને બતાવે છે.

एवं से उदाहृ अणुत्तर नागी अणुत्तर दंसी अणुत्तर नाण
दंसणधरे ।

अरहा नायपुत्ते भगवं, वेमालिए वियाहिए ॥ २२ ॥

त्तिवेमि श्रीवेयालियं बितीय मज्झयणं समत्तं गाथा ग्रं. १७४

કે ઋષભદેવે પોતાના પુત્રોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે આથી
પ્રધાન બીજું નથી માટે અનુત્તર છે, તે અનુત્તર જ્ઞાનવાળા,
તથા અનુત્તરદર્શી સામાન્ય વિશેષ પરિચ્છેદક અવબોધના
સ્વભાવવાળું દર્શન જ્ઞાન ધરાવનાર છે, આથી બૌદ્ધ મતને
નિરાસ કરવાવડે જ્ઞાનના આધારરૂપ જીવ બતાવવા કહે
છે, અનુત્તર જ્ઞાનદર્શન ધરનારા છે, અર્થાત્ કોઈ અંશે ભિન્ન
જ્ઞાનદર્શનના આધાર છે, સુરેન્દ્રો વિગેરેથી પૂજાને યોગ્ય
હોવાથી અર્હનૃદેવ છે, તે જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરસ્વામી અથવા
ઋષભદેવ ઐશ્વર્ય આદિ ગુણથી યુક્ત પ્રભુએ વિશાલાનગરી
માં અમને કહ્યું, અથવા રૂષભદેવ વિશાળ કુળમાં ઉત્પન્ન
થવાથી વૈશાલિક કહેવાયા, તેમણે કહ્યું, તે કહે છે,

विशाला जननीयस्य विशालं जलमेववा ।

विशालं वचनं यस्य तेन वैशालिकोजिनः ॥ १ ॥

જેની જનની (માતા) વિશાળ પુણ્યવાળી છે, અથવા વિશાળ (મોટું) જેનું કુળ છે, અથવા જેનું વચન વિશાળ (ઉદ્ધાર) છે, તેથી જિનવૈશાસિક કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે જિનેશ્વરે કહ્યું, તે હું તમને કહું છું. ॥૨૨॥ નયો પૂર્વ માફક જાણવા.

સૂયગડાંગ સૂત્રનું વૈતાલીય નામનું બીજું અધ્યયન સમાપ્ત થયું.

સૂયગડાંગ સૂત્ર પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત થયો અને બીજો ભાગ છપાય છે.

ચાંગા ગામ સ્થિતિ કરી,	પૂર્ણ કર્યો આ ભાગ,
પ્રેમે સન્નજન વાંચીને,	ધર્મે કરજો રાગ;
સૂયગડાંગ સૂત્રે સહુ,	સૂત્ર રહસ્ય જેહ.
વાંચીને વિચારતાં,	સફળો નરભવ દેહ;
માગસર સુદની પંચમી,	ગુરુવાર મનોહાર,
માણેકમુનિ ભાષાંતરે,	પૂર્ણ કરે શ્રુતસાર.

